

ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के आधार पर वैदिक संस्कृति का एक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्त्री
(श्रीमती) सौभाग्यवती सिंह

निर्देशक
पं० सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी
भवकाश प्राप्त अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
१९७३

प्राक्खान

दयानन्द शताब्दी समारोह से लौटने पर भैरू पूज्य पिताजी ने जर्मनी अभिलाषा की कि उनकी कोई सन्तान संस्कृत पढ़े और वैदिक साहित्य का अध्ययन करे। फलस्वरूप बाल्यकाल से मुझे संस्कृत पढ़ने का सुखसर प्राप्त हुआ और वैदिक साहित्य पढ़ने की ओर अभिरुचि हुई। शास्त्री की परीक्षा की तैयारी करते समय मुझे प्रथम बार वैदिक साहित्य के विस्तार तथा उसकी विभिन्न उर्मियों का ज्ञान हुआ, किन्तु उससे सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य के अवलोकन में सन्तोष नहीं हुआ। यह साहित्य प्रधानतया पाश्चात्य विद्वानों के पारम्पर्य का प्राक्फल था। ऐसा प्रतीत हुआ कि लोक पाश्चात्य विद्वान् अपने पूर्वाग्रहों के कारण उचित चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो सके थे। इस सम्बन्ध में ब्राह्मण ग्रंथ विशेषरूप से समस्या बन गये। एक ओर वैदिक साहित्य की अतिशय प्रशंसा देखने की मिली तो दूसरी ओर उसके 'दश पृष्ठ मात्र पढ़ने से जाँम होने' की प्रतिक्रिया के भी प्रमाण मिले।

पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के विविध विभाजन में एक संघिकाल की आवश्यकता अनुभव होती है, क्योंकि परिवर्तन का धीरे-धीरे होते रहने पर भी उसमें एक सीमान्त अवस्था भी जाती है। सीमान्त अवस्था के निकट पहुँचते तथा बाद का समय, विकास के स्वरूप को समझने में विशेष कठिनाई रहता है। वैदिक समाज तथा संस्कृति में परिवर्तन के प्रसंग में ऋग्वेदीय ब्राह्मण कुछ इस प्रकार की भूमिका प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं। अतः जब शोध कार्य करने का अवसर मिला, तब विषय-चुनाव जनायास-सा हो गया। इस सम्बन्ध में मुझे अपने पति, श्री प्रभाकर सिंह तथा उनके मित्र, श्री श्यामनारायण जी से विशेष प्रोत्साहन एवं सहयोग उपलब्ध हुआ।

तत्पश्चात् भैरू समस्त वैदिक साहित्य में शोधकार्य हेतु निर्देश की समस्या प्रस्तुत हुई। जिस उदारता, सौजन्य तथा वात्सल्यपूर्ण स्नेह से परम वादरणीय डा० सरस्वतीप्रसाद जी जलुँदी ने मुझे शिष्यत्व प्रदान किया, उसके लिए मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। उनके आशीर्वाद, प्रोत्साहन एवं समस्या-निवारण के बिना राजकीय सेवा-रत रहते हुए भैरू लिए शोधकार्य सम्पन्न कर पाना कितना सम्भव था,

यह तो स्वानुभव की ही बात है ।

मुझे शोधकार्य में श्रेष्ठ डा० ज्ञानाप्रसाद जी मिश्र--
अध्यापक, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से विभागीय
सुविधाएं ही नहीं उपलब्ध हुईं, वरन् समय-समय पर सत्परायण तथा प्रौढात्म
भी मिलता रहा है, जिससे मेरा शोधकार्य सुमार्ग पर चलता रहा । मैं उनके
प्रति अत्यन्त ऋणी हूँ ।

मैं अपने पति के मित्र, डा० संकटाप्रसाद जी उपाध्याय के
प्रति जामारी हूँ, जिन्होंने शोधप्रबन्ध की भाषा तथा शैली पर अपने उपयोगी
सुझाव दिये ।

शोधप्रबन्ध के टंकण कार्य को जिस सुरुचि से
श्री रामलक्ष्मी त्रिपाठी, ने पूरा किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती
हूँ ।

सौभाग्यवती सिंह

(सौभाग्यवती सिंह)

विषय-सूची

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठसंख्या</u>
प्राक्कथन	क
<u>प्रथम अध्याय : भूमिका</u>	१-४८

परिचय-- वैदिक वाङ्मय-- मन्त्र और ब्राह्मण शब्दों का परिचय,
 मन्त्र, ब्राह्मणम्-- ब्राह्मण ग्रन्थों का कार्य-- वेदों की विविध शाखाएं
 तथा उनके उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ-- ऋग्वेद की शाखाएं, शांखायन और
 काण्वीय पृथक् ब्राह्मण-- ऋग्वेद के उपलब्ध पृथक् ब्राह्मणों का परिचय,
 ऐतरेय ब्राह्मण, विषय-वस्तु विभाजन, शांखायन ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण
 ग्रन्थों में साम्य-वैषम्य-- ऋग्वेद-ब्राह्मणों का रचना-काल-- ऋग्वेद -
 ब्राह्मणों की भाषा एवं शैली, भाषा, शैली-- भौगोलिक पृष्ठभूमि,
 क्षेत्रीय स्थिति एवं विस्तार, पांच भौगोलिक विभाग, मध्यदेश, पश्चिम
 भाग, उत्तरभाग, दक्षिण भाग, पूर्व भाग, समुद्र, नदियां, पर्वत, महत्स्थल,
 नगर-- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजाओं के नाम, कवियों एवं पुरोहितों
 के नाम-- प्राचीन संस्कृति पर आधारित शोधकार्य-- ऋग्वेद -ब्राह्मणों से
 सम्बन्धित शोधकार्य-- प्रस्तुत शोधकार्य की आवश्यकता ।

द्वितीय अध्याय : समाज(१) : वर्ण व्यवस्था

४८-८२

वर्ण-- वर्णों की उत्पत्ति, ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के
 अनुसार-- ब्राह्मण, शब्दव्युत्पत्ति, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण की शिदा-दीदा,
 समाजगत कर्म, अन्य विशेषताएँ, जादायी, अवसायी, जादृत किन्तु अबल,
यज्ञीय पैय-सौमपान का स्काधिकारी, जात्यक्कर्म, दात्रियों से प्रतिस्पर्धा--
 दात्रि, व्युत्पत्ति, कर्म, यज्ञीयपैय-- सुरापान, सामाजिक बलागव--वैश्य,
 व्युत्पत्ति, कर्म, अन्य विशेषताएँ, बलि(कर) प्रदान करने वाला, अन्य से
 उपभुक्त, इच्छानुसार वशीकृत, यज्ञीय पान, समाज में स्थिति--शूद्र, व्युत्पत्ति,
 दास, दासीपुत्र, समाज में स्थिति, यथेच्छा भक्ष दिये जाने वाला, सोने से

उठा दिये जाने वाला, यज्ञीय पान तथा शुद्ध कल्प, नखलि, एक शुद्ध वर्म--
अन्य जनजातियां, दास, दस्यु, राजासखं रत्नास, असुर, पंक्जन, निषाद
-- चतुर्वर्ण की संकल्पना का अन्य क्षेत्रों में प्रयोग, देवता, यज्ञ, मन्त्र एवं
हृन्द, वनस्थिति, सौमसवन, कृत्तिक, पशु, राष्ट्र, शरीर-- ऋग्वेदब्राह्मण कालीन
वैदिक समाज की रूप-रेखा ।

तृतीय अध्याय : समाज (२) : परिवार

८३- १२०

विषय-प्रवेश-- परिवार बौद्धिक वैदिक प्रत्यय, गोत्र, प्रवर--परिवार
व्यवस्था, रक्त सम्बन्ध पर आधारित, दाम्पत्तिक-- पारिवारिक सम्बन्ध,
पुरुष सम्बन्ध, गृहपति, पिता, पति, पुत्र, पौत्र नप्त, स्वसुर, जामाता, देवर,
त्याल, प्राता, प्रातृव्य, पितामह, अन्य अनुपलब्ध सम्बन्ध-- स्त्री सम्बन्ध,
गृहपत्नी, माता, पत्नी, पुत्री, बहिन, तास, वधु, जामि-- निष्कर्ष ।

चतुर्थ अध्याय : जार्षिक दशा

१२१- १४४

विषय-प्रवेश-- जार्षिक दशा के प्रमुख जायार, कृषि, पशु, लम्बी यात्राओं
में, स्थलीय यातायात में, रथों एवं युद्धों में, यज्ञों में बलि एवं दान, अन्य तक्ष्य
कर्म प्रयोग, अन्य प्रयोग-- उद्योग एवं शिल्प, वस्त्र निर्माण की सामग्री, वैश,
कसीदाकारी--खिलौने--रथ, शकट निर्माण कला-- नाव निर्माण कला--धातु
विज्ञान तथा शिल्प, स्वर्ण, रजत, ज्यसु, ताम्र तथा कांस्य, सीसा या त्रु--कर्मकला
-रज्जुगुन्थन एवं माला निर्माण -- अन्य उल्लिखित कलायें-- विनिमय--तौल-माप,
तौल, माप ।

पंचम अध्याय : राजनैतिक स्थिति

१४६- १८८

परिचय-- राजत्व का प्रारम्भ, चुनाव द्वारा राजा बनाना, वंशानुगतता--
राजपरिवार के सदस्य--राजत्व के स्वरूप एवं प्रकार, साम्राज्य, मीज्य, स्वाराज्य,
वैराज्य, राज्य, पारमेश्वर्य, माहाराज्य, आधिपत्य, समन्त पर्यायी सार्वभौम--शासनतंत्र,
समा और समिति, समासद, समा और समिति का प्रयोग-- शासन तंत्र में पुरोहित
का स्थान, सम्बन्ध, वंशानुगतता, राष्ट्र रक्षा, प्रसन्न और शान्ततनु पुरोहित,
पंचमौन, राजा को उष्य दिखाना, ब्रह्मपरिचर, पुरोहित का सेनापति रूप,

पुरोहित की विद्वत्ता तथा योग्यता--बलि(क) व्यवस्था--दण्डनीति--
युद्ध व्यवस्था, जानाहुक होना जात्रिय के लिए मैथ्य, युद्ध के समय कर्म-
चारियों से विचार-विमर्श, युद्ध के समय सुरक्षा हेतु राजा के यहां
परिवारों को रखना, राजा के लिए सुरक्षादल, युद्ध में सेनापति,
युद्ध के नियम, युद्ध में ब्रह्म रचना, युद्ध में विजय-प्राप्ति हेतु आभिवारिक
कृत्य, नष्टराज्य की पुनः प्राप्ति, विविध प्रकार की विजय, युद्ध में
पराजित होकर पीछे हटना--शस्त्रास्त्र, धनुष व बाण, वज्र, अंशुश,
पराशु, दण्ड, जसि, शास--राजत्व सम्बन्धी यज्ञ, राजसूय, ऐन्द्रमहाभिषेक,
वाजपेय, अश्वमेध ।

षष्ठम् अध्याय : संस्कृति(१) बाह्य पदा

१८८- २५४

भूमिका-- मौजन, वन्न, अनाज से को मौज्य पदार्थ, धाना और लज्जा,
पुरोडाश, चरु, परिवाप, अपूप, यवागू,--दुग्ध एवं दुग्धनिर्मित पदार्थ,
दुग्ध, दधि, घृत, सांन्याय्य, आभिक्षा एवं वाजिनम्, फयस्या--मधु--शक्कर--
मांस--फल एवं वनस्पति--पेय पदार्थ, सौम, सुरा । पात्र एवं उपकरण--
महावीर एवं धर्म - स्याली--चरु--कपाल--पात्री और कमल--दही--स्तुक्--
बहु--धुवा--स्फुर्य--चमू और द्रोण कलश--कंस, कंसपात्र, सुरार्कस, गृह,
भूतभूत, आभयनीय, उदकन, वीवध, उलूखल और मुसल, वृषद् और उपल, अद्रि, शूर्य, तितक, च
कारौतर, पवित्र और दशा पवित्र, अधिषवण फलक, अधिषवण चर्म, शफ, उपयमनी,
आसन्धी, आसन, विष्टर, आस्तरण, उपबर्हण, व्याघ्रचर्म, कृष्णाजिन, अंशुश ।
वास्तुकला--पुर-महापुर--आवांस, गृह, ओकस, पुरोण, दुर्ग--मार्ग,
महापथ, पन्था, स्तुति एवं कृतियां--वैदियों का निर्माण ।
मनोरंजन के साधन-- संगीत, नृत्य, गीत, नाच--सैल, रथवाह प्रतियोगिता,
वाह प्रतियोगिता--धुवा--सौमपान ।
चिकित्सा-- चिकित्सा और औषध सम्बन्धी शब्द देवताओं के वैद्य,
अश्विनीकुमार एवं अन्य वैद्य प्राकृतिक चिकित्सा, जल, अग्नि और सूर्य--
विषाक्त एवं दुषित पदार्थ--गमस्य जीवन से शिशु जीवन तक का विकास--
विविध रोगों का शिवा-आयुष्य व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था - तन्त्रीशिक्षा

विषय

पृष्ठसंख्या

सप्तम अध्याय : संस्कृति(२) अध्यात्म पक्ष

२४५-३२०

परिचय-- यज्ञों का वर्गीकरण--जन्याधान--नित्ययज्ञ, अग्निहोत्र--
 पार्विकयज्ञ, दशै-पौर्णमास यज्ञ, दशैपौर्णमास यज्ञ(प्रकृतियोग), दशै-
 पौर्णमास यज्ञ(नैमित्तिक)--चातुर्मास्य(कसु सम्बन्धी) यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, व-
 वरुण प्रघात, जाकमैघ, शुनासोरीय--काम्ययज्ञ, सौमयाग, अग्निष्टोम,
 उत्थय, षोडशी, अतिरात्र, वाजपेय, आप्तौर्यामि, अत्यग्निष्टोम--सत्र एवं
 अहीन, द्वादशाह, गवामयन-- राजकृत्य यज्ञ-- अन्य यज्ञ, पशुयज्ञ-- याज्ञिक
 कर्मकाण्ड का सामान्य स्वरूप-- विश्वौत्पत्ति तथा विश्वरूप--ज्यौतिर्विज्ञान-
 पुनर्जन्म--मनस् तथा वाणी, मनस्, वक्त्रि--ऋग्वेदब्राह्मणगतदेवता--यम तथा
 पितर--ऋग्वेदब्राह्मणगत दार्शनिक विचारधारायें--पुनरावलीकन ।

उपसंहार

३२१-३२७

सहायक ग्रन्थ-सूची

सहायक - ग्रन्थ-सूची

३२८-३३६

संक्षिप्त-संकेत - सूची

३४-४

टंकण सम्बन्धी सूचना

ज

संक्षिप्त-संक्षेप

अथर्व	-- अथर्व संहिता
आश्व०गृ०सू०	-- आश्वलायन गृह्यसूत्र
आप०गृ०सू०	-- आपस्तम्ब गृह्यसूत्र
आप०परि०सू०	-- आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र
आप०श्रौ०सू०	-- आपस्तम्बाय श्रौत सूत्र
ऋ०	-- ऋग्वेद
ऋ०ब्रा०	-- ऋग्वेदीय ब्राह्मणम्
ऐ०ब्रा०	-- ऐतरेय ब्राह्मणम्
ऐ०ब्रा०(क)	-- ऐतरेय ब्राह्मणम् -सायणाचार्य विरचिता टीका (आनन्दाश्रम)
ऐ०ब्रा०(ल)	-- ऐतरेय ब्राह्मणम् बहुगुरुशिष्यविरचित भाष्य - सुनिवर्तिनी आफ द्रावन्कर्ष
ऐ०आर०	-- ऐतरेय आरण्यक
कात्या०श्रौ०सू०	-- कात्यायन श्रौत सूत्र
कौ०गृ०सू०	-- कौषीतकिगृह्य सूत्रम्
सैलि०सू०	-- सैलिकानि सूक्तानि
गौमि०गृ०सू०	-- गौमिलगृह्यसूत्रम्
तैत्ति०सं०	-- तैत्तिरीय संहिता
पात०महा०	-- पातञ्जल महाभाष्य
बृ०दे०	-- बृहदेवता
मनुस्मृ०	-- मनुस्मृति
वाज०सं०	-- वाजसनेयी संहिता
वै०हं०हि०	-- वैदिक इहोक्त हिन्दी संस्करण
वैदि०पुरा०	-- वैदिक पुराणका शास्त्र
वैया०सि०को०	-- वैयाकरण सिद्धान्त कांमुदी
शत०ब्रा०	-- शतपथ ब्राह्मणम्
शां०ब्रा०	-- शांखायन ब्राह्मणम्

शांखा० आर०	-- शांखायन आरण्यकम्
शां०गृ०सं०	-- शांखायन गृह्य संग्रहम् ।
साम० सं०	-- सामवेद संहिता

-०-

टंकण सम्बन्धी सूचना

- (१) प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध रेमिंग्टन के पुराने माल्ल पर टंकित हुआ है । अतः निम्नलिखित टंकण यन्त्र में अक्षरों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है--
- (क) इ, अ आदि के न होने से इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है ।
- (ख) आधा 'ठ' टाइप में उपलब्ध नहीं है अतः आधा 'ठ' के स्थान पर आधा 'ठ' प्रयुक्त किया गया है ।
- (ग) अग्रह टाइप में नहीं है ।

परिचय

वैदिक वा २० मय

मन्त्र और ब्राह्मणों शब्दों का परिचय

मन्त्र

ब्राह्मणम्

ब्राह्मण ग्रन्थों का कार्य

वेदों का विविध शास्त्रार्थ तथा उनके उपलब्ध ब्राह्मणग्रन्थ

ऋग्वेद का शास्त्रार्थ

शांखायन और कौष्ठीयिक पृष्ठ ब्राह्मण

ऋग्वेद के उपलब्ध दोनों ब्राह्मणों का परिचय

ऐतरेय ब्राह्मण

विषय वस्तुविभाजन

शांखायन ब्राह्मण

दोनों ब्राह्मणग्रन्थों में साम्य-वैषम्य

ऋग्वेद ब्राह्मणों का रचना-काल

ऋग्वेद ब्राह्मणों का भाषा एवं शैली

भाषा

शैली

भौगोलिक पृष्ठभूमि

द्वितीय रिषति एवं विस्तार

पांच भौगोलिक विभाग

मध्यदेश

पश्चिमभाग

उत्तरभाग

दक्षिण भाग

समुद्र

नदियाँ

पर्वत

मरुस्थल

नगर

पूर्वभाग

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राजाओं के नाम

कणियों एवं पुरोहितों के नाम

प्राचीन संस्कृति पर आधारित शोधकार्य

ऋग्वेद ब्राह्मणों से सम्बन्धित शोधकार्य

प्रस्तुत शोधकार्य की आवश्यकता

प्रथम अध्याय

-०-

भूमिका

~~~~~

परिचय

ऋग्वेद संस्कृत वाङ्मय का प्राचीनतम निधि है । इससे संबंधित विविध प्रकार का साहित्य भी विकसित हुआ । इस साहित्य का अध्ययन करके तात्कालिक सामाजिक दशा का परिचय प्राप्त करने के अनेकानेक प्रयास हुए हैं और होते रहेंगे । साहित्य का विविधा के अनुसार उससे उपलब्ध सामग्री में भी विविधता स्वाभाविक है । विविध साहित्य की अपनी अपनी सीमाएँ हैं, और इस तथ्य को मानकर उसे प्रयोग करना अभिजात है । ऋग्वेद गृन्थ जो इस शोध-प्रबन्ध के विषय हैं, वैदिक साहित्य के एक प्रमुख अंग हैं ।

यह तो निर्विवाद है कि वैकालीन समाज कर्मकाण्डप्रधान था । शनः शनः यज्ञ कार्य के सम्पादन पर पुरोहित वर्ग का स्वाधिकार हो गया और इस प्रकार ब्राह्मण कहलाने वाले वर्ग विशेष द्वारा सम्पन्न होने लगा । ऐसी स्थिति में मन्त्रात्मक यज्ञविधान जनसामान्य के लिए दुर्बोध हो गया । फलतः यज्ञों के विधि विधान एवं प्रयोजन को समझने के लिए और निश्चुटि सम्पादनार्थ वैदिक कर्मकाण्ड की व्याख्या की आवश्यकता हुई । फलतः ब्राह्मणग्रन्थों की रचना हुई । ब्राह्मणग्रन्थों की चर्चा से पूर्व वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक होगा ।

वैदिक वाङ्मय

वेद शब्द ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^१ । ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में वेद शब्द का प्रयोग कदाचित्क
१ ऋ. ८. १६. ५, शि०सा० १. ५८, माध्य०सं० २. २१; १६. ७८, अथर्व०सं० १६. ६६. १; १६. ७२. १; २०. ५६. ६ ।

नन्वि संव जयवा यसादि कर्म विषयक कारसंघात के लिए प्रयुक्त होता था ।
क्रमशः वेद शब्द का प्रयोग सामान्यज्ञान से लेकर वेदादि विशिष्ट ज्ञान के लिए
प्रयोग किया जाने लगा । धीरे-धीरे गौणार्थ से इसका प्रयोग स्वार्थ होता
गया ।

आरम्भ में वेद शब्द का प्रयोग 'वेदों' के अर्थ में संहि० में
निरुता है, जो सामान्यतया अन्यजुसाम वेदज्ञी के लिए ही प्रयुक्त प्रतीत होता
है^१ । ऋग्वेद० में भी जो अर्थ में ये प्रयोग हुआ है । क्रमशः अथर्व संहिता की भी
इसमें गणना की जाने लगी । कालान्तर में वेद शब्द और भी व्यापक अर्थ में
प्रयुक्त किया जाने लगा । इसके अन्तर्गत न केवल चारों संहिता ही, अपितु ब्राह्मण,
आरण्यक तथा उपनिषद् आदि भी सम्मिलित कर लिए गए । इस प्रकार वेद
शब्द वेदों के संकुचित और विपुल वादुभय के दोनों रूपों का धोक्ता हो गया ।

कुछ विद्वानों के अनुसार आरम्भ में मन्त्रों, ब्रह्मों आदि का केवल
बहुवचन ही संग्रह था। होता, उद्गाता, अध्वर्यु के कार्यों के आधार पर इसका
विवर्जन हो जाने पर पृथक् वेद हुए । षडगुरुशिष्य कृत वेदार्थ माध्यमुभिका से
उद्धृत श्लोकों के आधार पर मैक्समूलर ने यह मत प्रकट किया है । इसी के^२
आधारभूत कीध ने भी अपने 'ऋग्वेद ब्राह्मण' ग्रन्थ में यह मत व्यवत किया है^४ ।
आरम्भ में जो भी स्थिति रही हो, बाद में चारों वेदों की विभिन्न संहितारं
उपलब्ध होता है ।

वेदों के संहिता भाग के स्वतः प्रामाण्य (जिस भी सन्दर्भ में -
प्रयुक्त होता हो) में प्रायः किसी का विरोध नहीं है, किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के

१ वैजि०सं० ७.५.११.२, अथर्व सं० ७.५७.१; ४.३५.६, ऋ. ८.१६.५, शिल्० २५.६,
३३.१८

२ ऐ०ब्रा० ५.२५७-आ०ब्रा० ६.१०-१२

३ मैक्समूलर - स हिस्ट्री आफ रशेण्ट संस्कृत लिटरेचर(हिन्दी), चौसम्भा
संस्कृत सीरीज १५, सन १९६८ ।

४ कीध -- 'ऋग्वेद ब्राह्मणार्थ', पृ० २२ ।

सम्बन्ध में विविध मत हैं, जिनमें कुछ मत मुख्य इस प्रकार हैं । प्रथम मत के अनुसार ब्राह्मण वेद नहीं है । उन्हें पुराण, इतिहास की कोटि में रखा गया है, क्योंकि वे 'ईश्वरोक्त' नहीं हैं, किन्तु महर्षियों द्वारा किए गए वेदों के व्याख्यान हैं । दूसरा मत इनको वेद और स्मृतियों का सम्मिश्रण मानता है, क्योंकि इनमें स्वतन्त्र प्रमाण भी दिए गए, जिससे यह स्वतः प्रामाण्य भी बन गए । उदाहरणार्थ ऐ०बा० में दिया गया है कि प्रजापति ने बहुत होने की कामना करके तप व किया और तीनों लोकों, अग्नि, वायु, आदित्य, ऋग्यजुसाम वेदों तथा भु भुवः स्वर्ग को उत्पन्न किया । तीसरे मत के अनुसार ब्राह्मण वेदों के अंग हैं, केवल संहिता भाग ही वेद नहीं है । यह मत निरन्तर चला जा रहा है और बहु सम्मत है । इसके अनेक उदाहरणों में कुछ निम्नलिखित हैं । १ ऋग्भाष्यभूमिका में सायण ने मन्त्र ब्राह्मण रूप वेद का 'अदुष्ट' (दोष रहित) लक्षण बतलाया है । पूर्वमीमांसाकार ने मन्त्रों को प्रेरणार्थक तथा शेषार्थ में ब्राह्मण शब्द कहा है । आपस्तम्ब परिभाषासूत्र में मन्त्र ब्राह्मण को वेद नाम दिया गया है । बौधायनश्रौ०सू० में भी मन्त्र ब्राह्मण को वेद नमः-विमः-ममः कहा गया है । सर्वानुक्रमणिका वृत्ति की भूमिका में षष्ठगुरुशिष्य ने कहा है कि महर्षिलोग मन्त्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं । अथर्ववेदीय कौशिकसूत्र में मन्त्र और ब्राह्मण को आम्नाय(वेद)

१ ऋग्वेदीयभाष्यभूमिका, पृ० ३५७- पुराणेतिहाससंज्ञत्वात् व्याख्यानाद् ऋषिभि-
रुक्तत्वादनीश्वरोक्तत्वाद्... तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादि-
नामास्ति ।

२ ऐ०ब्रा० ६ ५.२५.७ प्रजापतिर्कामयत्... इति सामवेदात्

३ ऋग्भाष्यभूमिका-मन्त्रब्राह्मणत्वकत्वं तावद्वेदस्य अदुष्टं लक्षणम् ।

४ पूर्वमीमांसा - २.१.३२ तच्चोदकेषु मन्त्राख्या

- २.१.३३ शेषे ब्राह्मणशब्दः

५ आप' परि०सूत्र ३१ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्

६ बौधायनश्रौ०सू० २.६.२ मन्त्रब्राह्मणमित्याहुः

७ सर्वानुक्रम० वृत्ति की भूमिका- मन्त्रब्राह्मणयोराहुर्वेदशब्दमहर्षयः

कहा है^१। पूर्वमीमांसा के भाष्यकर्ता शबर स्वामी ने मन्त्र और ब्राह्मण को वेद कहा है। कहा है कि मन्त्र का लक्षण कह देने पर परिशेष सिद्ध हो जाने से ब्राह्मण का लक्षण कहना आवश्यक नहीं^२। महामाष्य में मतंजलि द्वारा 'तत्तुल्यं वेदशब्देन' 'लोकतो अर्थं प्रयुज्यते शब्दप्रयोगे' शास्त्रेण धर्मनियमः^३, यथा 'लौकिक वैदिकेभ्यः'^४, अनुकरणं शिष्टाऽशिष्टाऽप्रतिनिदिष्टा यथा लौकिक वैदिकेभ्यः^५ आदि अनेक स्थलों में दिए गए सम्पूर्ण उदाहरण ब्राह्मणग्रन्थों के उद्धृत हैं और उन्हें वेद कथन कहा है। मनुस्मृति में 'वैदिकी श्रुति' के लिए दिया गया उदाहरण ब्राह्मणग्रन्थ का है। वाचस्पत्यम् संस्कृतकोश तथा वामनशिवराम आप्टे कृत संस्कृत हिन्दी कोश में भी मन्त्र व ब्राह्मण भाग को वेद कहा है।

वेद के विभिन्न अंशों का अनेक प्रकार वर्गीकरण किया गया है। कुछ लोग इसको दो भागों, प्रथम में मात्र संहिता तथा दूसरे में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् सभी को रखते हैं। आरण्यक और उपनिषद् को अलग मानने पर वैदिक वाचस्पत्यम् के चार भाग का भी किए जा सकते हैं।

१. संहिता भाग — इसमें स्तुति, प्रार्थना, याचना आदि के मन्त्रों एवं सूक्तों आदि का संग्रह है।

२. ब्राह्मणभाग — इसमें मन्त्रों के प्रयोग-विनियोग की चर्चा है।

३. आरण्यक भाग-- यह भाग कहीं ब्राह्मण ग्रन्थों का अंश है, और कहीं स्वतंत्र रूप में निबद्ध है। इनमें आरण्य निवासी तपस्वियों के द्वारा ऐहिलौकिक तथा पाालौकिक विषयों पर चिन्तन एवं मनन है।

१ अथर्व० कौशिक सूत्र १.३ नाम्नाय पुनर्मन्त्राश्च ब्राह्मणानि च

२ शबरस्वामीकृत पूर्वमीमांसा भाष्य- मन्त्राश्च ब्राह्मणा च वेदः। तत्र मन्त्र लक्षणेन त्वत् परिशेषसिद्धत्वात् ब्राह्मणलक्षणमवश्यमीयम्।

३ महामाष्य १.१.१

४ तत्रैव

५ महामाष्य १.१.२

६ मनुस्मृतिः २.१५... वैदिकी श्रुतिः

४. उपनिषद्भाग -- यह भाग भी कहीं ब्राह्मण और आरण्यक के साथ है तो कहीं स्वतन्त्र रूप से संकलित है । इनमें ईश्वर, जीवात्मा, संसार आदि विषयों पर चिन्तन एवं दर्शन समुपदिष्ट है ।

वेद के अन्तर्गत माने जाने वाले उपर्युक्त चार भागों के अतिरिक्त वैदिक वाङ्मय में वेदांग भी आते हैं । इनमें शिदा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, हन्द तथा निरुक्त हैं । कल्प शास्त्र के अन्तर्गत श्रौत सूत्र, गृह्यसूत्र शुक्ल सूत्र हैं तथा कर्मसूत्र भी आ जाते हैं । शिदा में प्रातिशाख्य, अनुक्रमणी आदि का गणना की जाती है ।

एक अन्य प्रकार से इनका वर्गीकरण संहिताओं के आधार पर भी किया जाता है । प्रत्येक संहिता में के अपने-अपने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, प्रातिशाख्य, अनुक्रमणी आदि आद भी होते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक संहिता की अपनी-अपनी शाखाओं के अनुसार (अथवा कहीं अनेक शाखाओं के सम्मिलित रूप से) वैदिक वाङ्मय के अपने-अपने उपर्युक्त ४ ग्रन्थ थे । आज इन सभी परम्पराओं को सभी रचनाएं अब उपलब्ध नहीं हैं ।

उपर्युक्त वैदिक वाङ्मय में संहिता और ब्राह्मण भाग कर्मकाण्ड प्रधान हैं । इनको पूर्वमीमांसा भी कह देते हैं, क्योंकि यज्ञों में मन्त्रों का प्रयोग संहिताओं के द्वारा होता था और ब्राह्मणग्रन्थ उनका विधि अर्थवाद रूप में प्रयोग बतलाते थे ।

इनके विपरीत आरण्यक और उपनिषद् ज्ञानप्रधान होने से ज्ञानकाण्ड कहे जाते हैं, और इनको 'उच्चर मीमांसा' भी कह दिया जाता है । मीमांसा दर्शन के 'पूर्वमीमांसा' और 'उच्चर मीमांसा' ये दो रूप कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड के रूप में आगे चलाकर उपलब्ध होते हैं । ये दोनों रूप कर्मप्रधानता और ज्ञान प्रधानता के आधार पर ही किए गए हैं ।

वैदिक वाङ्मय में वेद के अन्तर्गत माने जाने वाले संहिताभाग के मन्त्रों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थ का अध्ययन ही यहाँ अपेक्षित है ।

मन्त्र और ब्राह्मण शब्दों का परिचय

मन्त्र -- पूर्वोक्त 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयः' के अन्तर्गत कहे गए मन्त्र और ब्राह्मण शब्द से क्या अभिप्रेत है, यही यहां विचारणीय है। निरुक्त में यास्क ने लिखा है -- 'मनन करने से मन्त्र हुए'। अपनी-अपनी टिप्पणी करते हुए दुर्गाचार्य ने ऊपर लिखा है कि मन्त्र मनन किए जाने से मन्त्र कहलाते हैं। मननकर्ता इनके द्वारा अध्यात्म अधिदेव तथा अधियज्ञ का मनन करते हैं, यही इनका मन्त्रत्व है। ये हन्दीमय होते हैं।

पं० ६०२० में मैकडोनल और कीथ ने तथा डा० सूर्यकांत ने वैदिक कौश में लिखा है, 'मन' (विचारना, चिन्तन करना) धातु से मन्त्र शब्द निष्पन्न हुआ। मन्त्र शब्द १० तथा परवर्ती काल में गायकों के सृजनात्मक विचारों के उत्पादन के रूप में 'सूक्त' का चोत्क है। ब्राह्मणों में इस शब्द का अणियों का पद्यात्मक और गद्यात्मक उचितियों के लिए नियमित रूप से प्रयोग किया गया है। वैदिक कान्काईन्स की भूमिका में ब्लूमफील्ड ने तथा ऐत० वार० में कीथ ने भी यहाँ विचार व्यक्त किया है। मैकडोनल ने अपनी 'वैदिक-ग्रामर' में पद्य अथवा गद्य दोनों ही प्रकार की संहिताओं की समस्त मन्त्र सामग्री को इसके अन्तर्गत रखा है।

१ निरुक्त ७.१२ मन्त्राः मनमात्

२ तत्रैव - मन्त्रमनमात्सूर्यो ह्यब्राध्यात्मा... वागुच्चरति

३ मैकडोनल एवं कीथ: वे० ६० (हि०)

४ ब्लूमफील्ड: वैदिक कान्काईन्स भूमिका भाग पृ० ८

५ कीथ : ऐतरेयारण्यक पृ० २८८

अवेस्ता में मन्त्र शब्द के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि इण्डो-ईरानी शाखा के पृथक् होने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता था । अतः यह शब्द जेन्द-अवेस्ता तथा ऊ० दोनों में ही मिलता है । डा० मार्टिन हॉग ने रे० ब्रा० के अनुवाद की भूमिका में इस पर विचार किया है । डा० मार्टिन हॉग का कहना है कि यह शब्द बहुत पहले से प्रचलित है, क्योंकि जेन्द-अवेस्ता में मन्त्र (māntra) रूप में मिलता है । जेन्द अवेस्ता में इसका अर्थ पवित्रप्रार्थना या सूत्र है, जो वैदिक मन्त्रों के समान अभिचारीय प्रभावयुक्त होता है । डा० मार्टिन हॉग का कहना है कि वह माग, जिसमें देवताओं की स्तुतियाँ, यज्ञ मन्त्र, आवाहन प्रार्थना आदि है, मन्त्र कहलाता है ।

फरक्वुहर तथा ग्रेसवोल्ड ने वैदिक और अवेस्ता के समान शब्दों की एक तालिका दी है और अर्थ भी दिया है । इसमें वैदिक मन्त्र शब्द को अवेस्ता के मन्त्र (māntra) शब्द के समान रखा है और इसका अर्थ अभिचार मंत्र (spell) दिया है^२ । इससे ज्ञात होता है कि मन्त्र शब्द इण्डो-ईरानी शाखा के साथ रहने के समय से प्रयुक्त होता था । ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त 'ब्राह्मणम्' शब्द उस समय ज्ञात प्रतीत होता है । जेन्द-अवेस्ता में कहीं भी यह शब्द या इसका समानार्थक कोई शब्द नहीं मिलता ।^३

ब्राह्मणम्

ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्रों की पूर्व उपस्थिति को स्वीकार करते हैं-। बिना मन्त्रों के ब्राह्मण ग्रन्थों का कोई अर्थ और अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 'ब्राह्मणम्' शब्द से सर्वदा वेद के उस भागकी प्रतीति होती है, जो वेद के मन्त्रों की व्याख्या करता है ।

१ मार्टिन हॉग -- ऐतरेय ब्राह्मण (भूमिका) भाग १, पृ० २

२ फरक्वुहर तथा ग्रेसवोल्ड -- 'दि रिलीजन आफ़ ऋग्वेद', पृ० २०, २१ ।

३ मार्टिन हॉग -- रे० ब्रा० की (भूमिका) भाग १, पृ० २-३ ।

‘ब्राह्मणम्’ शब्द का व्युत्पत्ति पर अनेक विद्वानों द्वारा अपना मत व्यक्त किया गया है। मैकडोनल और कौथ द्वारा वैदिक इण्डेक्स^१ में डा० सूर्यकान्त द्वारा वैदिक कौश में मोनेर विलियम्स के संस्कृत ओजी कौश,^२ मार्टिन हाग द्वारा ऐ०ब्रा० के अनुवाद की भूमिका में इसके विषय में अपने मत व्यक्त किए हैं।^३ इनके अनुसार वृद्धि अर्थवाली ‘बृह’ या ‘बृहि’ धातु से अथवा प्राधान्य अर्थवाली वह धातु से बने ब्रह्मन् शब्द से ‘ब्राह्मण’ शब्द बना है।^४ ब्रह्मन् शब्द को अनेक स्थानों पर वेद, मन्त्र, यज्ञ आदि का पर्याय कहा गया है।^५ ब्रह्मन् शब्द से ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति मानते हुए मार्टिन हाग ने ऐ०ब्रा० के अनुवाद की भूमिका में इसके अर्थ के प्रसंग में लिखा है कि जो ब्रह्म पुरोहित को प्रदर्शित करता है, जिसे सभी वेदों का ज्ञान होना चाहिए और यज्ञ के सभी विधि-विधानों से भली प्रकार परिचित होना चाहिए, जो यज्ञ का पूर्ण निरीक्षण कर सके और उट्टियों का निराकरण तथा प्रायश्चित्त विधान आदि कराते हुए यजमान और पुरोहित दोनों की सुखामृद्धि और स्वर्ग आदि कामनाओं का निष्पादन कर सके, उस ब्रह्म पुरोहित द्वारा प्रयुक्त विधिविधान और आदेश आदि ही ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाए।^६

ब्राह्मणग्रन्थों का कार्य

ब्राह्मण ग्रन्थों के कार्यों के विषय में अनेक विद्वानों के मतों का उल्लेख है। न्यायसूत्र में वात्स्यायन ऋषि ने ब्राह्मणों की त्रिविध

१ वै०इ०दि० भाग २, पृ० ८४-१०२

२ डा०सूर्यकान्त : वैदिक कौश, पृ० ३४८, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, १९६३।

३ मोनेर विलियम्स कृत संस्कृत ओजी कौश, पृ० ७३७ (ब्रह्मन्), पृ० ७४१ (ब्राह्मण)

४ मार्टिन हाग - ऐतरेय ब्राह्मण (भूमिका) भाग १, पृ० ३-६।

५ (क) ऋ० २.३६.८, २.३७.६, २.४१.१८

(ख) मार्टिन हाग - ऐतरेय ब्राह्मण (भूमिका), भाग १, पृ० ४ टिप्पणी

(ग) पाणिनी सूत्र-‘चरिण ब्रह्मचारिणि’-सिद्धा०का० समासाश्रय प्रकरण में सूत्र

वृत्ति-ब्रह्मवेदः, तदध्ययनार्थं व्रतमपिब्रूय ।

(घ) पातंजलमहाभाष्य १.१.१ कैयट तथा नागशम्ट की टीका, पृ० ३४, ३५ वेदार्थे ब्रह्मणि, एषा वाचि... वेदाख्ये ब्रह्मणि, सर्वाः पि वेदस्तेषां (आलेख पृष्ठ पर)

० प्रयोग विधि, अर्थवाद और अनुवाद बतलाया है^१। विधान नियम को विधि, स्तुति, निन्दा, प्रशंसा, पराकृत्य, पुराकल्प को अर्थवाद तथा विधिविहित का अनुवचन अनुवाद कहा गया है। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मणों का प्रयोजन मन्त्रों का नैरुपलब्ध, विनियोग और विधि का प्रतिष्ठान बतलाया है^२। यह न्यायसूत्र गत उपर्युक्त कार्यों के ही समान है। आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र में ब्राह्मण ग्रन्थ कर्मों की प्रेरणा करने वाले (कर्मचोदना ब्राह्मणानि) कहे गये हैं^३। उसके जाने आपस्तम्ब ने ब्राह्मण ग्रन्थों के विधि, अर्थवाद, निन्दा, प्रशंसा पुराकल्प और पराकृत्य छः कार्य स्पष्ट किए हैं। शाबर भाष्य में हेतु, निर्वचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, पराकृत्य, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान ये दस ब्राह्मणों के प्रयोजन कहे गये हैं। ये प्रयोजन भी उपर्युक्त अन्य प्रयोजनों के समान ही कहे जा सकते हैं। यज्ञों की विधि ही ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान विषय है। अन्य समो निर्वचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, पराकृत्य, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना, उपमान आदि सब अवान्तर रूप से विधि के ही पोषक और निर्वाहक हैं, जिनका सामांतिक वाक्या 'अर्थवाद' कहा जा सकता है, जैसा कि न्यायसूत्र में कहा गया है। 'अर्थवाद' में

(पूर्व पृष्ठ का अवशिष्टांश)

ब्रह्मणोऽयं ऐष दुर्गा मार्गो ब्रह्मणः... ।

(६०) शतपथ ब्राह्मण ७.१.१.५

६ मार्टिन हाग - ६० ब्रा० (सुमिका), भाग १, पृ० ४-६ ।

१ न्यायसूत्र ६२ 'विध्यर्थवादानुवादवचननियोगात्

२ न्यायसूत्र ६३ 'विधिविधायकः

न्यायसूत्र ६४ 'स्तुतिनिन्दापराकृत्यः पुराकल्प इत्यर्थवादः ।'

न्यायसूत्र ६५ 'विधिविहितार्यानुवचनमनुवादः ।'

३ वाचस्पति मिश्र - नैरुपलब्धं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् प्रतिष्ठानं विधिरूपं ब्राह्मणतद्विधेयते ।

४ आपस्तम्बपरिभाषासूत्र ३१, ३२ कर्मचोदना ब्राह्मणानि । ब्राह्मणशेषेऽर्थवादः ।

५ आप० परि० सूत्र ३३

६ शाबरभाष्य २.१.८ हेतुनिर्वचनं निन्दाप्रशंसा संज्ञयो विधौः

पराकृत्या पुराकल्पे व्यवधारण कल्पना

उपमानं दर्शते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु

याग निषिद्ध वस्तुओं की निन्दा और यागोपयोगों व द्रव्यों की प्रशंसा, सहेतुक विधान, प्राचीन आचार्यों द्वारा इनकी पृष्टि, निर्वचन द्वारा स्पष्टीकरण आता है । वेदों के कथन का अनुवचन ही अनुवाद है । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर संक्षेप में यहाँ कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के भाष्यरूप (वेदभाष्य-स्वाणि ब्राह्मणानि) हैं ।

वेदों की विविध शाखारं तथा उनके उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ

पठन-पाठन की दृष्टि से संकलित संहिताओं की अनेक परम्परायें प्रचलित हो जाना स्वाभाविक था । यह परम्परायें ऋषि विशेष के नाम पर जानी जाती थीं, जिन्हें 'शाखायें' कहा जाता था । किन्तु वेद विशेष की शाखाओं में आपस में उच्चारण अथवा मन्त्रों के क्रमादि में थोड़ा-बहुत हेर-फेर मात्र ही होता है । सिद्धान्ततः जितनी शाखारं होंगी, उतनी ही संहितायें उतने ही ब्राह्मण, उद्धारण्य आदि होने चाहिये । पातञ्जल महामाष्य के अनुसार ऋग्वेद की २१ शाखायें, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० तथा अथर्ववेद की ६ शाखायें थीं । सभी शाखाओं की संहिता, ब्राह्मण आदि अब उपलब्ध नहीं हैं ।

ऋग्वेद की शाकल और वाष्कल दो संहितायें तथा ऐतरेय स्व शांखायन दो ब्राह्मण ही उपलब्ध हैं । यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयी संहिता की काण्व और माध्यन्दिन शाखाओं की दो संहितायें और इन दोनों के पृथक्-पृथक् (किन्तु लगभग समान शतपथ ब्राह्मण उपलब्ध हैं । सामवेद की कौथुन, राणायनीय तथा जैमिनीय संहितायें और ओक ब्राह्मण (ताण्ड्य महाब्राह्मण (पंचविंश या प्रौढ़ ब्राह्मण), षड्विंश (वसुत ब्राह्मण) जैमिनीय, छान्दोग्य, सामविधान, बार्हस्पत्य, मंत्र, देवताध्याय, वंश, ६ संहितापनिषद्) उपलब्ध हैं । अथर्ववेद की पिप्पलाद और शौनक दो संहितायें तथा एक गोपथ ब्राह्मण ही उपलब्ध हैं ।

ऋग्वेद की शाखायें

शांखायनगृह्यसंग्रह, कौण्ठिक गृह्यसूत्र तथा आश्वलायन-गृह्यसूत्र के तर्पण प्रकरण में आचार्यों के तर्पण हेतु उनका नामोल्लेख किया गया है । इनमें ऋग्वेद के मण्डलों और सूक्तों के द्रष्टा ऋषियों के नाम तथा शाखाओं से सम्बन्धित आचार्यों के नाम समान दृष्टिगत होते हैं । उदाहरणार्थ शांखायन-गृह्यसंग्रह के तर्पण प्रकरण में निम्नलिखित उल्लेख है :

‘अथ प्राचीनावीतो पित्र्यां विश्वादामाणः शतर्चिनः
माध्यमाः गुत्समदः विश्वामित्रः जमदग्निः वामदेवः, अत्रिः, मारदाजः
वलिष्ठः प्रगाथाः पावमानाः द्वादशसुवत महासुवताः सुमन्तु जैमिनी वैशम्पायनः
पैल सुक्रमाष्यकृताः गार्ग्य बभ्रु वाप्रव्य मण्डु माण्डव्या गार्गा वाक्कनवी वडवा
प्रातिषेयी सुलमा मेत्रेयी कहोलं कौण्ठिकं महाकौण्ठिकं सुयज्ञं शांखायनं
आश्वलायनं स्तरेयं महस्तरेयं मारदाजं सनसस्मनं जातुकृष्यं पंग्यं महापंग्यं वाष्कलं
गार्ग्यं शाकल्यं माण्डुक्यं महादमत्रम् औदवाहिं महौदवाहिं सौजामिं शौनकिं
शाकपुणिं गौतमां ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्त्विति प्रतिपुरुषं पितरः
पितृवंशस्तृप्यतु मातृवंशस्तृप्यतु ।’

१० का सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने तथा षड्गुरुशिष्य ने सर्वानुक्रमणी का वेदार्थदीपिका में स्पष्ट किया है कि १० के ऋषियों को तीन भागों में बांटा गया । वो०स्स०घाटे ने भी अपने अध्ययन के आधार पर इसका पुष्टि की है । प्रथम ‘शतर्चिनः’ हैं जो प्रथम मण्डल के ऋषि हैं और जिन्होंने

१ शांखा०गृ०संग्रह उदकतर्पण प्रकरणम्; कौण्ठिक०गृ०सूत्र-४. १० तर्पण प्रकरणम्,
कौण्ठिक०गृ०सूत्र- ६. १ स्वाध्यायारण्यक प्रकरण, आश्व०गृ०सूत्र ३. ४. २-४,
३. ३. ३-५।

२ ए० १० मैकडोनल -- कात्यायन सर्वानुक्रमणी आफ ऋग्वेद, पृ० १ आक्सफोर्ड १८८६
अथ ऋणयः ।। १।। शतर्चिनः १० ऋषेः १० ऋषेः १० ऋषेः १० ऋषेः १० ऋषेः १० ऋषेः १० शतर्चिनः
आधे मण्डले न्त्येद्वादशसुवत महासुवताः माध्यमेण माध्यमाः ।

३ तत्रैव पृष्ठ ५६ आधमण्डलस्या... माध्यमनामान ऋणयः ।

४ वो०स्स०घाटे -- लेक्चर्स ऑन ऋग्वेद, पृ० १३

लगभग १०० श्वाओं की रचना की । दूसरे 'माध्यमाः' कहे गए हैं, जो द्वितीय मण्डल से सातवें मण्डल तक के अणि हैं, और जो रचित श्वाओं की संख्या के अनुसार भी कदाचित् माध्यमकौटि के हैं । तृतीय 'वृद्धसुवताः' और 'महासुवताः' बताये गये हैं, जिन्होंने ८ वें मण्डल से १० वें मण्डल तक के अपेक्षाकृत छोटे-बड़े सुवतों की रचना की । इनके अतिरिक्त सूत्र और माध्यकर्ता अणियों का भी उल्लेख प्रतीत होता है, जो 'सूत्राण्यकृत' से प्रकट होता है । इनमें १० की शाखा कृत अणियों का भी निम्नलिखित उल्लेख प्रतीत होता है :

'कहोल कौणेतिकि, महाकौणेतिकि, सुयज्ञ शांसायन, आश्वलायन, ऐतरेय, महैतरेय, भारद्वाजः, जातुकर्ण्यः, पंगय, महापंगय, वाष्कल, गार्ग्यः, शाकल्यः, माण्डूकेयः महादमत्र, औदवाहि, महौदवाहि, सौजामि, शौक्, शाकपूर्णि गौतमी आदि ।' इनमें कहोल कौणेतिकि तथा सुयज्ञ शांसायन नामों के एक होने न होने के विषय में सन्देह है । यदि इनको एक मान लिया जाय जैसा कि आश्वलायन गृह्यसूत्र (३.४.५-६) शांसायन गृह्यसंग्रह तर्पण प्रकरण, शांसायन आरण्यक (१५.१), कौणेतिकिगृह्यसूत्र (६.१), बृहदारण्यकोपनिषद् ३.५ आदि में एक साथ पढ़े गये प्रतीत होते हैं तो २१ शाखाओं की संख्या पूर्ण हो जाती है । शांसायन आरण्यक (१५.१) में 'वंशे कौ प्रणाम करने के प्रसंग में सुयज्ञशांसायन न पढ़ा जाकर गुणारय शांसायन पढ़ा गया है तथा कहोल कौणेतिकि एक साथ पढ़ा गया है ।

शांसा० गृह्यसंग्रह के तर्पणप्रकरण में उल्लिखित उपर्युक्त नामों से अन्य पुस्तकों में कहीं-कहीं अन्तर भी है । अतः १० की २१शाखाओं के नामों के विषय में अनुमान ती लगाया जा सकता है किन्तु सुनिश्चित प्रकार से नहीं कहा जा सकता है ।

१० की २१ कही जाने वाली शाखाओं में आजकल शाकल और वाष्कल शाखा की संहिता तथा ऐतरेय और शांसायन शाखा के ब्राह्मण ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । १० की शाकल, वाष्कल शाखायें दोनों पृथक्-पृथक् हैं, यद्यपि यह दोनों काफी मिलती जुलती हैं । दोनों के अध्याय विभाजन में

अन्तर है ।

शांखायन और कौषीतकि पृथक् ब्राह्मण -- ऋग्वेद की २१ शाखाओं के उल्लेख जिन-जिन पूर्वोक्त ग्रन्थों में आये हैं, सभी में शांखायन और कौषीतकि का पृथक्-पृथक् नामोल्लेख है । आश्वलायन गृह्यसूत्र (३.४.२-४, ३.३.३-५) में तीन प्रमुख गणों का उल्लेख है, माण्डूक्य, शांखायन और आश्वलायन । माण्डूक्य के अन्तर्गत जानन्ति, वाहवि, गार्ग्य, गौतम, शाकल्य, वाप्रव्य, माण्डव्य, माण्डूक्य, आचार्य का उल्लेख है । शांखायन गण के अन्तर्गत कहोल कौषीतकि, पेंगय, महापेंगय, सुयज्ञशांखायन आचार्य का उल्लेख है । आश्वलायन गण के अन्तर्गत ऐतरेय, महैतरेय, शाकल, वाष्कल, सुजातकृ, औदवाहि, महौदवाहि, सौजामि, शौनक, आश्वलायन आचार्य का उल्लेख है । इन सभी में शांखायन तथा कौषीतकि नाम पृथक्-पृथक् हैं, किन्तु दोनों नाम एक ही गण के अन्तर्गत हैं । अतः दोनों समान प्रतीत होते हैं । शांखायन ब्राह्मण जानन्दाश्रम पुना से प्रकाशित हुआ और उपलब्ध है, किन्तु कौषीतकि ब्राह्मण पुस्तक रूप में उपलब्ध नहीं हो सका । कीथ ने कौषीतकि का अनुवाद किया है, किन्तु इसके देखने से इसका शांखायन से कोई विशेष भेद दृष्टिगत नहीं होता है । हो सकता है कि कहीं-कहीं ही पाठान्तर हो । साथ ही शांखायन ब्राह्मण नाम से प्रकाशित ग्रन्थ में अनेक स्थान पर कौषीतकि का कथन कहकर पुष्टि की गई है । फलतः इन दोनों में समानता स्वाभाविक है । मैकडोनल^१ तथा विन्टरनिट्ज^२ दोनों ही ने शांखायन तथा कौषीतकि को एक ही ग्रन्थ माना है । हेसल^३ मार्टिन हाग का भी ऐसा ही मत है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह दोनों ग्रन्थ होंगे तो पृथक् किन्तु अत्यधिक एक समान । कीथ का भी मत इसकी पुष्टि करता है ।

१ मैकडोनल -- ए हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर (हिन्दी स्थान्तर द्वारा चारुचन्द्र शास्त्री), पृ० १६१ ।

२ विन्टरनिट्ज -- इण्डियन लिटरेचर (हिन्दी स्थान्तर द्वारा लाजपतराय), पृ० १५६ ।

३ मार्टिन हाग -- ऐब्रा० (मुद्रिका), भाग १, पृ० ५३-५४ ।

४ कीथ -- ऋग्वेद ब्राह्मणार्ण, पृ० ३७ ।

आश्वलायन, शांखायन, ऐतरेय आदि शाखायें दक्षिण में अब भी प्रचलित हैं ।
 थ्योडोर आफ्रेच ने अपने 'वैदिक कैटेलोग' के प्रारम्भ में लिखा है कि ऋग्वेद की
 शांखायन शाखा गुजरात में और आश्वलायन शाखा कोंकण ब्राह्मणों द्वारा अब
 भी प्रचलित है^१ । मार्टिन हॉग ने ऐत०ब्रा० की भूमिका में स्पष्ट किया है कि यह
 ब्राह्मण कार्योप में और कण्ठगत स्म में गुजरात महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में अब भी
 प्रचलित है^२, जहाँ इसके सम्पादन किये जाते हुए प्रवर्ग्यादि विविध दृष्टियों की
 मार्टिन हॉग महोदय लिखते हैं कि उन्होंने स्वयं देखा है^३ ।

ऐ०ब्रा० ऐतरेय शाखा का है और शां०ब्रा० शांखायन
 शाखा का है । ऐ०ब्रा० शाकल, आश्वलायन आदि से अधिक मिलता जुलता प्रतीत
 होता है, तथा शां० ब्रा० कौषीतकि, पेंग्य आदि शाखाओं से अधिक मिलता
 जुलता है, प्रतीत होता है । शां०ब्रा० में कौषीतकि, पेंग्य आदि के मत का ही
 अधिकांशतया उल्लेख किया गया है ।

आश्वलायन गृह्यसूत्र (३.४.२-४; ३.३.३-५) में माण्डूक्य,
 शांखायन तथा आश्वलायन तीन प्रमुख गण कहे गये हैं । चरणव्यूह (१.७-८) में
 वेद पारायणों के अनुसार ३० की ५ शाखायें, आश्वलायनी, शांखायनी, शाकला,
 वाष्कला माण्डूकायना चेति हैं । इनमें पूर्ववर्त आश्वलायन गृह्यसूत्र में ऐतरेय का
 उल्लेख आश्वलायन गण के अन्तर्गत किया गया है तथा शांखायन का उल्लेख
 शांखायन गण के अन्तर्गत किया गया है। तर्क संस्तम्भन कन ऐसा प्रतीत होता है
 कि ३० की २९ शाखाओं का समावेश उपर्युक्त आश्व०गृ०सूत्र के तीन गणों या

१ थ्योडोर आफ्रेच - कैटेलोगस कैटेलोगोस आफ संस्कृत मेनस्क्रिप्ट माग १

वैदिक कैटेलोग प्राक्कथन पृ० ५, १८६६ ।

२ मार्टिन हॉग -- ऐ०ब्रा० की भूमिका माग

३ मार्टिन हॉग -- ऐ०ब्रा० माग २ पृ० ४१-४३ टिप्पणी सं० १

४ शां०ब्रा० २.६; ३.१; ७.४, (लगभग २० बार पेंग्य तथा कौषीतकि का मत
 उद्धृत किया गया है ।)

चरण चूह के ५ गणों के अन्तर्गत है । ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० को देखने से ज्ञात होता है कि इन गणों में पारस्परिक विषयवस्तु के साम्य होते हुए भी वर्णन के ढंग, अध्यायों का न्यूनताधिक्य, पंक्ति और अध्याय का विभाजनक्रम, राजसूय का ऐ०ब्रा० में आधिक्य, आदि के रूप में वैषम्य भी है । यह वैषम्य सम्भवतः एक गण से सम्बन्धित सभी शाखाओं में रहा होगा, क्योंकि एक गण के अन्तर्गत शाखा वाले मतों का ही इनमें अधिकंशतः उल्लेख दृष्टिगत होता है । जाज़कल केवल दो ही ब्राह्मणग्रन्थों के उपलब्ध होने से इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है ।

उपस्थित आश्वलायन गृह्यसूत्र के गणों के अन्तर्गत आचार्यों के नामोल्लेख को देखने से ज्ञात होता है कि ३० की शाकल और वाष्कल दोनों शाखायें आश्वलायन गण से सम्बन्धित हैं ।

प्रस्तुत शौष-प्रबन्ध में जानन्दाश्रम, घुना द्वारा प्रकाशित ऐतरेय ब्राह्मण (सम्पा० विनायक गणेश आपटे) तथा शांतायन ब्राह्मण (सम्पा० हरिनारायण आपटे) को आधाररूपतः मूलग्रन्थों के रूप में प्रयोग किया गया है । अतः इन दोनों ग्रन्थों का विशेष परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है ।

ऋग्वेद के उपलब्ध दोनों ब्राह्मणों का परिचय

ऐतरेय ब्राह्मण

ऐ०ब्रा० महिदास ऐतरेय की रचना है । महर्षि ऐतरेय को ऐ०ब्रा० तथा ऐ०आर० के पृथ्वी देवता के द्वारा प्रतिमास होने के सम्बन्ध में आस्थापिका कही गई है । आचार्य सायण ने लिखा है कि ऐतरेय ब्राह्मण के

१ ऐ०ब्रा० (क) १.१.१ (भूमिका) प्रकृतस्य तु ब्राह्मणस्यैतरेयकत्वे...तस्या

इतराथाः पुत्रौ महिदासास्यः कुमारः .... तदनुगृहाक्षस्य

महिदासस्य मनसा ऽग्निर्वैदेवानामकम्... ब्राह्मणमाविरमुदिति ।

आविर्भाव के विषय में सम्प्रदायविद इस आख्यायिका को कहते हैं कि किसी महर्षि की इतरा नामिका पत्नी के पुत्र यह महिदास थे । पिता का अन्य पत्नियों के पुत्रों में स्नेह होने के कारण एक बार यज्ञसभा में उनकी गोदी में न बैठाकर अन्य पुत्रों को बैठा देने से खिन्न मन महिदास को जानकर उनकी माता ने अपने कुलदेवता पृथ्वी को याद किया । पृथ्वी देवता ने यज्ञ सभा में प्रकट होकर महिदास को दिव्य विद्यासन प्रदान कर उस पर बैठाकर उसे विद्वान् समझकर इस 'ब्राह्मण' के प्रतिभासन का वरदान दिया । उसके अनुग्रह से महिदास ने ऐ०ब्रा० एवं ऐ०बारा० की रचना की ।

ऐतरेय ब्राह्मणारण्यक कौष में कैवलानन्द सरस्वती लिखते हैं कि आजकल कुछ विद्वान् इस कथा में परिवर्तन मानते हैं । उनके अनुसार इतरा त्रिवर्णी से भिन्न शुद्रवर्णीया थी । शुद्र कृषक आदि भूमि को ही देवता मानते हैं, इसलिए इतरा का पितृकुल देवता क ही अपना देवता था ।

श्री बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि कथानक के अनुसार ये किसी शुद्रा इतरा के पुत्र थे, परन्तु इसमें ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा सा भी प्रतीत नहीं होता । अवेस्ता में कृत्विज अर्थ में व्यवहृत 'स्थेय' शब्द उपलब्ध होता है । विद्वानों का अनुमान है कि 'ऐतरेय' शब्द भी इसी स्थेय से साम्य रखता है तथा इसका भी अर्थ कृत्विज ही है ।

मैसूर विश्वविद्यालय में मैसूर प्राच्य कोशागारस्थ लिखित

१ कैवलानन्द सरस्वती - ऐतरेय ब्राह्मण- अरण्यक कौष : प्रस्तावः पृ० ४

२ बलदेव उपाध्याय - वैदिक साहित्य व संस्कृति, पृ० २०५ (दृष्टव्य--डा०

तारापुर वाला का लेख प्रथम ओरियण्टल कान्फ्रेंस

की छेसमाला, भाग १, पृ० १६१८)

३ यूनीवर्सिटी आफ मैसूर, ओरियण्टल लाइब्रेरी पब्लिकेशन । 'ए हिस्ट्रिफ्टिव कैटलॉग आफ दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट इन दि गवर्नमेंट ओरियण्टल लाइब्रेरी मैसूर, बाई स्म० स्स० वासवलिङ्गम् एण्ड विद्वान् टी० टी० निवास गोपालाचर भाग १ वेदान्त--ऐतरेय ब्राह्मणम्, नं० ७६ (सी ४६०) एण्ड आफ मैनुस्क्रिप्ट, 'गोल्ड प्रिंटेड बाई असिस्टेंट सुपरिण्टेण्डेण्ट, गवर्नमेंट प्रांच प्रेस, मैसूर । १९३७ई०।

संस्कृत ग्रन्थ सूची सविवरण प्रथम सम्पुटम् वेदाः^१ में हस्तलिखित पुस्तक विवरण में श्री श्री०स्स० कसवलिंगम् तथा विद्वान् टी०टी० श्रीनिवासगोपालाचर ने हस्तलिखित 'ऐतरेय ब्राह्मणम्' पर टिप्पणी लिखते हुए महिदास ऐतरेय के श्रुद्रत्व के विषय में लिखा है कि कुछ आधुनिक महिदास को यज्ञ समा में डूर कर देने से तथा दासान्त नाम होने तथा कृषि आदि पद न होकर विद्वान् कहने से महिदास को दासीपुत्र मानते हैं, किन्तु यह औक्तपूर्ण ही प्रतीत होता है, क्योंकि पिता का गोद से डूर कर देने से दासीपुत्र माना जाय तो उद्दानपाद के पुत्रवृत्त के विषय में भी ऐसा ही है, परन्तु उसे तो कोई दासीपुत्र नहीं कहता तथा अनेक पत्नियों होने पर किसी पत्नी तथा उसके बच्चों के प्रति स्नेहातिशय अथवा न्यूनस्नेह होने के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं । दास शब्द के अन्त में होने के कारण यदि उसे दासीपुत्र कहा जाय तो यह भी उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दिवोदास, सुदास आदि श्रेष्ठ दाक्षिण भी दासीपुत्र ही जायें । माता को 'इतरा' नाम होना जो उसके द्विजातियों से इतर होने का बोधक माना जाय, उसके भी प्रमाण नहीं प्राप्त होते । इसका 'इतरा' नाम पतिस्नेह के अभाव का कारण हो सकता है ।

पृथ्वी की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के उपर्युक्त उल्लेख के कारण 'मह्याः भुमेः दासः मानवः इत्यर्थः महिदासः' कहा जा सकता है । नाम की व्याख्या करने से महिदास ऐतरेय का कौण्डिक होना भी प्रतीत होता है 'मह्याः भुमे इतरा यौ स्वर्गौ लोको वा तस्या अयम् ऐतरेयः आध्यात्मिक्यः दिव्यज्ञानमयः पुरुषौ वा कश्चित् इत्यर्थः ।

श्री श्री०स्स० घाटे ने अपने लेक्चर्स में 'इतरा' शब्द से तात्पर्य 'पिता की विवाहिता स्त्रियों से इतर स्त्री' किया है तथा इसी कारण महिदास की अवमानना होना माना है । किन्तु यह तथ्य कुछ विशेष प्रकाश नहीं डालता, क्योंकि 'इतरा' शब्द को यदि अमिमान मात्र माना जाय तब तो

१ श्री श्री०स्स० घाटे : लेक्चर्स ऑन ऋग्वेद, पृ० ३४ (श्री श्री०स्स० सुतयंकर द्वारा सम्पादित) ।

कोई और प्रश्न ही नहीं उठता । यदि अभिधान न माना जाय, तो सार्थकता के अनुसार और भी अर्थ हो सकते हैं यथा मुनेः 'उत्तरा' 'दिव्या' प्रियासु स्त्रीषु 'उत्तरा' 'अप्रिया' इत्यादि । टिप्पणी में उपर्युक्त उद्धरण को स्पष्ट करते हुए श्री० ए० घाटे ने लिखा है कि भारतीय ऐतरेय की अवैतन 'उत्तरा' से कदाचित् सम्बन्धित किया जा सके ।

उपर्युक्त विद्वानों के कथनानुसार यदि महिदास की शूद्रा माता का पुत्र माना भी जाय तो भी ऐतरेय ब्राह्मण में आये हुए कवच सेलुण कथा के अनुसार शूद्रा पुत्र की जान के आधार पर कश्चित् प्राप्त हो जाता था ।^१
विषय-वस्तुविभाजन

रे० ब्रा० में ८ पंक्ति ४० अध्याय तथा २६ खण्ड हैं । प्रत्येक पंक्ति में ५ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में खण्ड हैं, जिनका पृथक्-पृथक् संख्या है ।

रे० ब्रा० में आरम्भ के सोलह अध्यायों में सोमयाग की प्रकृति अग्निष्टोम का वर्णन किया गया है । यज्ञों की प्रकृति विकृति के विषय में सांस्कृतिक अध्याय में यज्ञ के प्रसंग में स्पष्ट किया जाया । आरम्भ में १४ अध्यायों में दीक्षाणीयेष्टि, प्रायणीयेष्टि, सोमकृयण, आतिथेयुष्टि, प्रवर्ग्येष्टि, उपसद, अग्निसोमप्रणयन, हविर्दानप्रणयन, पशुयाग, प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीयसवन, उदयनीय अक्मथ आदि का उल्लेख है । १५ से १७ अध्याय तक सोमयज्ञ की विकृति उत्थ्य षोडशी, अतिरात्र, तथा आश्विनशस्त्र का वर्णन है । १७ वें अध्याय के छठे खण्ड से १८ वें अध्याय तक दीर्घ समय तक चलने वाले सत्रों का वर्णन है । सत्रों में ३६१ दिन (संवत्तः तात्कालिक एक वर्ष) तक चलने वाले गवामयन का वर्णन किया गया है, जो सत्रों की प्रकृति माना जाता था । १९ से २४ वें अध्याय तक द्वादशाह का वर्णन किया गया है ।

२५ वें अध्याय में अग्निहोत्री, अग्निहोत्री गौ तथा प्रायश्चित्तों का वर्णन है । २६ से ३० अध्याय तक ग्रावस्तुत, सुब्रह्मण्य, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाज्यसि, अच्चावाक नामक अन्य होता ऋत्विजों के कार्य तथा पृष्ठयज्ञ वह सोमयज्ञ में पढ़े जाने वाले युवकों का उल्लेख है । ३१ वें अध्याय में पशु के ३६ विभाजन तथा उसमें पुरोहित आदि सबके भागों का वर्णन है । ३२ वें अध्याय में आहिताग्नि पर आपत्तियों के समय अग्निहोत्रविधान का उल्लेख है । यह २५ वें अध्याय का सातत्य प्रतीत होता है । ३३ वें अध्याय से राजसूय यज्ञ का वर्णन प्रारम्भ हो जाता है । इस अध्याय में प्रसिद्ध शुनःशेष आस्थान है, जो अभिषेक के बाद राजा को सुनाया जाता था । ३४ से ३६ अध्याय तक पुनरभिषेक ऐन्द्र महामभिषेक, पौरौहित्य कार्य व उसके महत्त्व का उल्लेख है । ४० वें अध्याय में 'ब्रह्मपरिचर' नामक शब्दों को नष्ट करने के लिए आभिचारिक कृत्य का वर्णन है । राजसूय यज्ञ के वर्णन से युक्त अध्याय ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है ।

शांतायन ब्राह्मण

शां०ब्रा० शांतायन ऋषि द्वारा प्रोक्त है । महिदास ऐतरेय के समान शांतायन के विषय में न तो कोई कथा और न उद्धरण प्राप्त होते हैं । इस ब्राह्मण के अन्तर्गत कौणितिकि के मत की अनेक स्थानों पर चर्चा हुई है, किन्तु इन ऋषि के बारे में भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है ।

शांतायन ब्राह्मण में ३० अध्याय हैं और २७६ सण्ड हैं । प्रत्येक अध्याय में सण्डों की संख्या पृथक् है । शां०ब्रा० में ७वें अध्याय से सोमयाग का वर्णन प्रारम्भ होता है । इससे पूर्व दृष्टियाँ आदि का वर्णन है । पहले अध्याय में अग्न्याधान, दूसरे अध्याय में अग्निहोत्र, तीसरे में दर्श पाँचमास दृष्टि, चौथे में वाग्ययण आदि नवान्नेष्टि तथा अन्य दृष्टियाँ, पाँचवें में चातुर्मास्य यज्ञ, छठे में ब्रह्मा पुरोहित के कार्य, अग्न्याधान से चातुर्मास्य दृष्टिपर्यन्त सब दृष्टियों की प्रशंसा तथा महादेव के विविध रूपों का वर्णन है । सातवें से सोलहवें तक दीक्षाणीयेष्टि, प्रायणीयेष्टि, सोमकृत्य, अतिथ्येष्टि, अग्निमन्त्र,

वलिपशुप्रस्ता, प्रवर्ग्यैष्टि, उपसद्, अग्निप्रणयन, हविर्धानप्रवर्तन, सोमप्रणयन, यूपनिर्माण, पशु याग, द्विद्वैवत्य गृह आदि का वर्णन है। सोलह तथा सत्रह अध्याय में सोत्रामणि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, आदि सोमयाग के विधुतियागों का उल्लेख है। अठारहवें से पुनः सोमयाग सम्बन्धी आश्विनशत्र, अवमृध, पशुपुरोडाश, देविकाओं को हवि, अभिप्लव ण उह, पुष्ट्यण उह, अभिजित, विष्णुवन्तदिवस, विश्वजित आदि का वर्णन है। छब्बीसवें में दीर्घसमय तक चलने वाले सत्रों में व उनकी प्रकृति गवामयन यज्ञ का उल्लेख है। सचाइस से तीस तक पुनः सोमयाग सम्बन्धी वर्णन है।

दोनों ब्राह्मणग्रन्थों में साम्य-वैषम्य

दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों का विषय-वस्तु एक ही मूल से सम्बन्धित दृष्टिगोचर होती है। दोनों में सोमयागों का प्रमुख वर्णन है। ऐ०ब्रा० में दार्त्रियों द्वारा किए जाने वाले राजसूययज्ञ, ऐन्द्रमहामिषेक, ब्रह्मपरिभर आदि का विशिष्ट वर्णन है। शां०ब्रा० में चातुर्मास्य तथा नवान्न सम्बन्धित अन्य दृष्टियों आदि का भी उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में अग्निहोत्रों से सम्बन्धित प्रायश्चित्तों आदि का उल्लेख है, जो शां०ब्रा० में दृष्टिगोचर नहीं होता।

ऐ०ब्रा० में विषय-वस्तु अधिक विस्तृत रूप से एवं वात्स्यानात्मक ढंग से कही गई है। शां०ब्रा० का विषय-वस्तु अपेक्षाकृत अधिक सघन व संक्षिप्त और क्रमानुसार नियोजित है।

ऐ०ब्रा० में राजसूय के प्रसंग में पुरोहित की आभिचारिक शक्ति का विशद् रूप से वर्णन किया गया है। शां०ब्रा० में ऐसा वर्णन नहीं है। शां०ब्रा० में स्थान-स्थान पर पेंग्य और कौणितिक आदि के मतों का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में वाश्कलायन और शाकल्य के मत का उल्लेख है, किन्तु वह भी बहुत ही कम है। पेंग्य और कौणितिक के मतों का दो-दो बार उल्लेख है। किन्तु ऐ० ब्रा० में शांत्यान का और शां०ब्रा० में ऐतरेय के मतों का कोई उल्लेख नहीं है।

शां०ब्रा० में महादेव का आविर्भाव और उसके विविध नामों का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में महादेव का उल्लेख नहीं आता है, किन्तु भूतपति

(ऐ०ब्रा० ३.१३.६) का आविर्भाव होता है और उसे 'पशुमत्' संज्ञा भी दी गई है, जो बाद में महादेव के पर्यायों के रूप में मानी गयी हैं। 'रुद्र' का उल्लेख तो दोनों ब्राह्मणों में है, जो १३ रुद्र माने जाते थे, किन्तु यह उस समय महादेव का वाक्क नहीं प्रतीत होता। अन्य देवताओं के अन्तर्गत १४ रुद्र देवों के स्थान हैं। ऐ०ब्रा० में नामानेदिष्ट आस्थान में एक 'कृष्णवासस्' का उल्लेख है, जिसे सायण ने रुद्र स्पष्ट किया है। इन उल्लेखों से महादेव का आविर्भाव तो ऋग्वेदकाल में हो गया प्रतीत होता है, किन्तु ऐ०ब्रा० की अपेक्षा शां०ब्रा० में महादेव के रूप का अधिक विकास प्रतीत होता है।

ऋग्वेद-ब्राह्मणों का रचनाकाल

हिवटनी ने अपनी संस्कृत व्याकरण में ठीक ही लिखा है कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय की तिथियाँ ऐसी ही हैं, जैसे हम कुछ दिन सही करके एक योजना को रूप देना चाहें, किन्तु बार-बार हमें नक़शा बदलना पड़े। इस प्रकार के शब्द कितने विद्वानों ने कितनी ही तरह डुहराये हैं, और कोई समाधान अब तक नहीं हो सका है। वैदिक वाङ्मय की तिथियों को निश्चित करने में विद्वानों में काफी मतभेद है, जिसके अनेक कारण हैं।

प्रथम, तो प्राचीन भारत में मित्र की भाँति कोई सन-संवत् की परम्परा नहीं मिलती। राज्यकाल तथा अन्य घटनाओं में कोई क्रमबद्धता के प्रमाण नहीं हैं। फलतः इत सुगम की इतिहास से परे प्रागैतिहासिक कहना पड़ता है। दूसरे, वैदिक साहित्य में आन्तरिक प्रमाणों का भी अभाव है। यह

---

१ चिंटरनिदण्ड : इण्डियन लिटरेचर का हिन्दी स्थान्तरः प्राचीन भारतीय -
साहित्य अनुवाक लाजपतराय, प्रथम भाग, प्रथम खण्ड, पृ० २०।

(हिवटनी : इण्डोइयन इण्डिज संस्कृत ग्रामर)

जान्तरिक प्रमाण सामान्यतया रचयिताओं के जीवन चरित्र, घटनाओं के विशद विवरण आदि के रूप में साधारण रूप से उपलब्ध हुआ करते हैं। अन्य वैदिक ग्रन्थों की तरह ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इसका अभाव है। भाषा के आधार पर रचनाकाल सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष निकालने के प्रयास किए गए हैं, किन्तु यह भी अधिक सफल नहीं है। कुछ विद्वानों ने ज्योतिष सम्बन्धी सूचना का विश्लेषण करके समय को निर्धारण करने के प्रयास किए हैं, जिनमें बालगंगाधर तिलक तथा प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् याकोबी के नाम उल्लेखनीय हैं।

तीसरे, वैदिक साहित्य धार्मिक कर्मकाण्डों तथा जाव्यात्मिक रहस्यों की चर्चा से भरा हुआ है, और जब वेद को यज्ञपुरुष, प्रजापति और स्वतः जाविर्भूत ज्ञान से जोड़ दिया गया, तो फिर उसमें समय निर्धारण की बात ही कहाँ उठती है।

चौथे, पुरातत्त्व अन्वेषणों के आधार पर रचना-काल निर्धारण किए जाते हैं, किन्तु वैदिक सम्यता के आदि स्रोत से संबंधित इस प्रकार के निर्णायक प्रमाणों का भी अभाव है। यदि मोहेनजोदड़ों से प्राप्त लिखित सुहरों पर अंकित सूचना का अनावरण हो जाता तो एक बहुत बड़ा पर्दा सामने से हट पाता। आर्य सम्यता से सम्बन्धित भारत से बाहर भी खुदाइयों के आधार पर अधिक सूचना नहीं मिली है। रशिया माश्नर में वोगाज्कोर्ड की ४ खुदाई से मिले प्रमाणों पर वेदों का काल निर्धारण १४०० ई० पू० तक अनुमानित किया जाता है। कहने का सारांश है कि रचनाकाल के बारे में तिथि निर्धारण अभी भी अंधकार में है।

इतना अवश्य है कि वैदिक वाङ्मय के विभिन्न कालों के आपस में अपेक्षाकृत कालक्रम के बारे में कुछ मत बहुत कुछ निश्चित रूप से रखे जा

१ क्र० १०, ६०, ६

२ ऐ०ब्रा० ५, २५, ७; शां०ब्रा० ६, १०

३ निरुक्त १, २०

सकते हैं। इसमें इन ग्रन्थों के आन्तरिक प्रमाण ही सहायक होते हैं, जैसे विषयवस्तु, भाषा, तथा रचयिताओं के नाम आदि की सूचना। इन आधारों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के बाद की चर्चा तो है ही, अर्थात् ऋग्वेद आदि उस समय तक संहिता रूप ले चुके थे। हो सकता है कि इससे पूर्व भी ब्राह्मण ग्रन्थों जैसी कर्मकाण्ड के निर्देशार्थ कुछ सामग्री रही होगी, किन्तु उसको सुनियोजितपाठ में ही किया गया।

कुछ विद्वानों ने रचनाकाल से सम्बन्धित तिथियाँ निश्चित करने के प्रयास किए हैं। मैक्समूलर ने ब्राह्मणकाल ८००-६०० ई०पू० माना है^१। ज्योतिष गणना के आधार पर बालङ्गाधर तिलक और याकोबी के अनुसार ब्राह्मणों का काल २५००-४५०० ई०पू० तक जाता है। ब्राह्मण युग में कृष्णाओं की स्थिति उत्तरायण में वर्णित है, जब कि कुछ वैदिक स्थलों में उत्तरायण का योग मृगशिरा के साथ बताया गया है। कृष्णाओं का यह दो प्रारम्भिक स्थितियाँ २५०० ई०पू० तथा ४५०० ई०पू० स्थिर होती हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपना पुस्तक 'भारतीय ज्योति-शास्त्र' में शत०ब्रा० का उद्धरण दिया है, जिसमें शत०ब्रा० का समय कृष्णाओं के ठीक पूर्वोप विन्दु पर उदय होने का वर्णन मिलता है। बालकृष्ण दीक्षित की गणनानुसार ऐसी ग्रहस्थिति ३००० वि०पू० में रही होगी^२। शत०ब्रा० की रचना ऋग्वेद के बाद है। अतः इनके अनुसार ऋग्वेद का ३००० वि०पू० से पहले रचा जाना सिद्ध होता है।

काल निर्णय के यह सब प्रयास अपने में पूर्ण प्रतीत नहीं होते। यदि बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव, जिसके विषय में कोई प्रागैतिहासिकता नहीं है, ईसा से पूर्व छठी शताब्दी (ई०पू० ५६३ बुद्ध जन्म तथा ई०पू० ४८३ निर्वाण) है, तो

१ विंटरनिट्ज़ : 'इण्डियन लिटरेचर' का हिन्दी अन्तर 'प्राचीन भारतीय साहित्य', पृ० २२६।

२ बलदेव प्रसाद इपाध्याय : 'वैदिक साहित्य', पृ० ८१-८२ पर

उद्धृत (शंकर बालकृष्ण दीक्षित : 'भारतीय ज्योति-शास्त्र' पुना, १८६ ई०, पृ० १३६-१४०।)

वैदिक कर्मकाण्ड का सुगठित किया जाना इससे पूर्व का समय तो होना ही चाहिए, और कम से कम इतने पूर्व का कि उस काल तक उसके अनुयायी जात्रिकों में एक प्रबल प्रतिक्रिया हो चली हो, उस अतिप्राचीनकाल में ऐसे परिवर्तन का मांग के लिए कई सौ वर्षों का अन्तर होना चाहिए । इस आधार पर मैक्समुलर महोदय का विचार तो किसी प्रकार ग्राह्य प्रतीत नहीं होता ।

विद्वानों का मत है कि ऐ०ब्रा०शा०ब्रा० का अपेक्षा पहले का है । इसके लिए कुछ प्रमाण मिलते हैं, किन्तु ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिसके कारण इसके कुछ अंश शा०ब्रा० के बाद के रचित प्रतीत होते हैं । ऐ०ब्रा० का ऐसा ऐसा सुगठित नहीं है, कि उसे एक ही समय की सुनियोजित रचना कहा जा सके । शा०ब्रा० की विषयवस्तु ऐ०ब्रा० की अपेक्षा क्रमशः अधिक सुनियोजित है ।

ऐ०ब्रा० में सोमयज्ञ के साथ-साथ राजसूय यज्ञ का भी विवरण है । किन्तु इसके आधार पर भी कोई निश्चित मत नहीं हो सकता है । यह भी हो सकता है कि ऐ०ब्रा० की कुछ रचना पुरानी हो और उसका संकलन बाद में किया गया हो । इसका सन्देह इसलिए होता है कि राजसूय यज्ञ का विवरण इस बात का धोक्का है, कि इस समय तक कुछ बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो चली होगी और आर्यजन केवल पशुचारण और जनबस्तियों के स्तर से आगे निकल चुके होंगे ।

शा०ब्रा० में सोम का चन्द्रमा के रूप में उल्लेख है, ऐ०ब्रा० में नहीं है । ऐसा प्रबल होता है कि सोम जब चन्द्रमा के रूप में भी माने जाने लगा होगा तब शा०ब्रा० की रचना हुई होगी । ऐ०ब्रा० में सोम का काफी वर्णन है, शा०ब्रा० में जतना नहीं है ।

ऐ०ब्रा० तथा शा०ब्रा० में चारों वर्णों का उल्लेख है, किन्तु ब्राह्मण जात्रिक वैश्य शूद्र के पूर्ण विकसित रूप का उल्लेख सृष्टिक्रम के अन्तर्गत ऐ०ब्रा० में उपलब्ध होता है, शा०ब्रा० में नहीं । शा०ब्रा० में 'शूद्र' शब्द का उल्लेख केवल एक बार आया है । ऐ०ब्रा० में राजसूय^{यज्ञ} के प्रसंग में कई बार आया है । शा०ब्रा० में 'वास' शब्द का उल्लेख है, किन्तु ऐ०ब्रा० में नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है

कि रे०ब्रा० के अंश उस समय जुड़े हों जब वर्ण समाज में अपनी स्थिति प्राप्त कर चुका होगा ।

इन तथ्यों से किसी निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं प्रतीत होता । रे०ब्रा० शा०ब्रा० से पूर्व की रचना तो प्रतीत होती है, किन्तु ऐसा प्रकट होता है कि इसमें बाद तक समायोजन होता रहा ।

ऋग्वेद ब्राह्मणों की भाषा खं रेली

भाषा

ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों की भाषा अधिकांशतया गद्य है और प्रायः मिलती-जुलती है । भाषाप्रवाह क्रम में इनकी भाषा ऋ का भाषा के पश्चात् और पाणिनी द्वारा नियमबद्ध लौकिक संस्कृत से पूर्व की है । ऋ के मन्त्रों के थोड़े-थोड़े अंशों का प्रतीकरूप में पूर्ण ग्रन्थों में प्रयोग उपलब्ध होता है । उदाहरणार्थ, रे०ब्रा० के निम्नलिखित उद्धरणों में से एक में दो मन्त्रों के अंशों को उद्धृत कर उनका विनियोग बतलाया गया है^१ तथा दूसरे में २१ मन्त्रांश उद्धृत हैं^२ । इसी प्रकार शा०ब्रा० के निम्न उद्धरण में ६ ऋचाओं के प्रतीकों का संकेत किया गया है^३ । कहीं-कहीं पूरे मन्त्र भी उद्धृत हैं, किन्तु पृथक्-पृथक् अंश लेकर उनको विधि, अर्थवाद के अनुसार स्पष्ट किया गया है ।

१ रे०ब्रा० १.१.४ 'त्समग्ने सप्रथा असि' 'सौमयास्ते मयौभुव' इत्याज्यभागयोः पुराणुवाक्ये अनुब्रूयात् ।

२ रे०ब्रा० १.४.५ उपाह्वये सुदुधां धेनुयैतां... इत्येकविंशतिरभिरुपा यथज्ञेऽभिरुपं तत्तमुद्धृत् ।

३ शा०ब्रा० १.४ अग्न वायाहि वीतयेऽग्निदुतं वृणीमहे... मर्त्या इव इत्येतासामृचां प्रतीकानि विम्वत्तयः... ।

४ रे०ब्रा० २.७.२

मन्त्रांशों को स्पष्ट करते समय मन्त्र के उन अंशों को दुहराते हुए गद्य में स्पष्ट किया गया है। दोनों ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञों के प्रसंग में उद्धृत मन्त्रों के विनियोग को बतलाया गया है। अतः इन स्थलों पर ५० की भाषा है तथा स्पष्टीकरण की भाषा मिश्रित है।

ऐ०ब्रा० में मन्त्रांशों के अतिरिक्त हृन्दोक्त गाथाओं का प्रयोग भी हुआ है। ऐ०ब्रा० में गाथाओं का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है। राजसूय यज्ञ के अन्तर्गत और शुनःशेष आख्यान में विशेष रूप से इन्का प्रयोग हुआ है^१। यह गाथाएं अनुपम और असाधारण हैं तथा गद्य रचना से पूर्ववर्ती प्रतीत होती हैं। शां०ब्रा० में ७ हृन्दोक्त रचनाओं का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत कम है और जो कुछ हैं भी, वह भी पुस्तक के सम्पादन तथा मुद्रण के कारण गद्य के साथ ही ह्रास दिए जाने के कारण गद्य रूप ही प्रतीत होते हैं। निर्णयसागर^२ प्रेस से मूल रूप में छपे ऐ० ब्रा० में गाथाओं को विरामों से पूर्ण कर दिया गया है। किन्तु शां०ब्रा० में ऐसा कुछ नहीं है।

ऐ०ब्रा० में हृन्द मन्त्रों के अतिरिक्त गद्य मन्त्रों का प्रयोग भी किया गया है। किन्तु उनका प्रयोग अधिक नहीं है। पशु विशसन के सम्बन्ध में गद्य मन्त्रों का प्रयोग हुआ है। शां०ब्रा० की अपेक्षा ऐ०ब्रा० में उल्लिखित पशु विशसन सम्बन्धी गद्यात्मक मन्त्रों की भाषा अधिक विशिष्टतापूर्ण है।

१ ऐ०ब्रा० ० ७.३३.१-६; ८.३६.७-६।

२ ,, (मूल) पाण्डुरंग जाधवी द्वारा प्रकाशित, निर्णयसागर प्रेस, २६-स्कौलमाट लेन बम्बई, शके १८४७, सन् १९२५ई०। पंक्ति ७.८ में गाथायें।

३ शां०ब्रा० (मूल) हरिनारायण आपटे द्वारा प्रकाशित, ज्ञानन्वाश्रम मुद्रणालय, पुना सन १९११, अध्याय २७.१- शुद्रान्तौ सनान्प्रसूदाणि... अयनं मे अस्तीति।

४ ऐ०ब्रा० ० २.६.६-७; शां०ब्रा० १०.४-६

इन दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों में जाये हुए मन्त्र या मन्त्रांशों में उच्चारण स्वरों के प्रयोग के लिए स्वर विन्यास नहीं किया गया है । यह समीचीन भी है, क्योंकि यहाँ ^७ उनका प्रयोग केवल उन मन्त्रांशों के यज्ञ में यथोचित की स्थान पर प्रयोग को बतलाने के लिए ही किया गया है ।

ऐ०ब्रा० में शां०ब्रा० की अपेक्षा विषयवस्तु को आस्थानात्मक रूप से अधिक समझाने के कारण भाषा कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक सहजावबोध प्रतीत होती है । उदाहरणार्थ कुछ प्रसंग जो दोनों में उल्लिखित हैं, जैसे नाभानेदिष्ट कवचसेलुष^१, पशुविशसन इत्यादि ऐ०ब्रा० में कुछ अधिक विस्तृत रूप से वर्णित होने के कारण सहज और सुबोध प्रतीत होते हैं ।

दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा व्याकरण की दृष्टि से कठोरता से आवद्ध है । उनमें वैदिक-लौकिक व्याकरण सम्मत शब्दों और वाक्यों का प्रयोग हुआ है । ऐ०ब्रा० की भाषा ^४ ३० की भाषा से अधिक समीप कही जा सकती है और शां०ब्रा० की भाषा पाणिनी की भाषा के अधिक समीप कही जा सकती है । ^५ अनेक स्थलों से यह प्रकट होता है ।

शैली

ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० व दोनों की शैली में कुछ अन्तर है । शां०ब्रा० में विषयवस्तु का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक गठित, संश्लिष्ट और लाघवता

- १ ऐ०ब्रा० ५.२२.६, शां०ब्रा० २८.४
- २ ,, २.८.१, शां०ब्रा० १२.३
- ३ ,, २.६.६-७, ,, १०.४-६
- ४ ,, १.१.६ अत वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा । तस्माद् विक्काणवतीमेव वाचं वदेत् सत्योचरा हेवात्यवांगुदिता भवति ।
- ५ ,, १.३.२ अथ वाव लौक्यमद्रः ... गमयति ।
- ५ शां०ब्रा० ४.२ अथात्तौऽभ्युदितायाः ... स एवास्मै यज्ञं प्रयच्छति । शां०ब्रा० १.१ अस्मिन्वे लोके ... मासस्तत्यात्यै ।

से किया गया है । ऐ०ब्रा० में विषयवस्तु को वाक्यानों, गाथाओं आदि के द्वारा समझा- समझा कर किया गया है । शां०ब्रा० में कहीं वड़ी सरल शैली और स्पष्ट भाषा में लिखा है, किन्तु कहीं-कहीं संश्लिष्टता और लाघवता के कारण अर्थ का समझना भी कठिन होता है ।

ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता जैसे (शां०ब्रा० २.६; ७.१०; २६.३) 'जा चतुरं वै हन्तं मिथुनं प्रजात्यै' तथा (शां०ब्रा० ७.४) 'स ह स आसीलौवा वाष्णिर्वृद्ध इटन्वा काव्यः शिखण्डी वा याज्ञेनो यो वा' आदि । ऐसा प्रतीत होता है कि कण्ठस्थ करने की दृष्टि से संश्लिष्टता और लाघवता का प्रयोग किया गया है ।

दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐ०ब्रा० की शैली अपेक्षाकृत सरल और सुवीच है । शां०ब्रा० की रचना एक जैसी ही हुई है और एक व्यक्ति द्वारा की गई प्रतीत होती है । इसके विपरीत ऐ०ब्रा० की रचना एक साथ और एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुई प्रतीत होती है । ऐसा मालूम होता है कि ऐ०ब्रा० की ७वीं पंचिका का प्रायश्चित्त विधान और ७ वीं तथा ८वीं पंचिका का राजसूय यज्ञ विधान बाद का संयोजित किया हुआ है । यह विषयवस्तु शां०ब्रा० में नहीं मिलती है और ऐ०ब्रा० की अपनी विशेषता है । सोम यज्ञ दोनों ब्राह्मणों का समान वर्णित विषय है ।

उनकी वाक्य-रचना अत्यधिक उबाने वाली है । विविध वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध, वाक्य में ही परिवर्तित विषयों के कथन का प्रारम्भ, विविध वाक्यों का आदि और अन्त इत्यादि सरलता से समझ में न

१ शां०ब्रा० १.१, २

२ शां०ब्रा० २१.५; २२.५, ६

जा पाने के कारण यह जन साधारण के लिए रुचिकर नहीं है । ऐ०ब्रा० (५.२२.३) में लिये गये के समान वाक्य होने पर कुछ सरलता से समझ में आ जा सकता है, जिसमें छोटे-छोटे अनेक वाक्य हैं, किन्तु सब एक समान हैं, जो अलग-अलग पता लगते हैं ।

ऐ०ब्रा० जैसी भाषा, शैली तथा वर्ण्य विषय में अलंकरण के लिए अधिक स्थान नहीं होता । अतः रौचक अलंकार और मुहावरे आदि किसी ऐ०ब्रा० में प्रयुक्त नहीं हुए हैं । कहीं-कहीं समता के उदाहरण दृष्टिगत होते हैं, जो साधारण जीवन से सम्बन्धित हैं, जैसे तपे लोहे के नमू होने के समान वाणी का विनम्रतायुक्त होना, यक्ष यज्ञ और देवरथ की समता, दर्प और अभिमान से युक्त वाणी राक्षसी वाणी आदि ।

ऐ०ब्रा० में कुछ अंश रौचक हैं, जैसे शुनःशेष आख्यान । शुनःशेष आख्यान की शैली कोकौर्ष विशेष स्वल्प नहीं है, तथापि वह एक पूर्णता युक्त रचना प्रतीत होती है और पढ़ने व समझने में सरल एवं सुगम है । इसका अर्थ उसमें आया हुआ गाथाओं तथा दृष्टान्तों को भी है । उदाहरणार्थ मनुष्य को जीवन में संवरणशील रहने के लिए निरन्तर संवरणशील सूर्य से समता करते हुए कहा गया है । संवरणशील व्यक्ति ही मधु, उदुम्बर आदि स्वादिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, अतः संवरण करे । बड़े हुए व्यक्ति का माग्य बड़ा रहता है, लड़े होने वाले का लड़ा होता है, सोने वाले का सोना रहता है और संवरण करने वाले का माग्य भी उन्नति की ओर बढ़ता है । अतः संवरण करे । ऐसी

१ शा०ब्रा० २२.४ यथायस्तप्तं विनयेदेवं तदाचौ

२ ,, ७.७ देवरथौ वा रथं यज्ञः

३ ऐ०ब्रा० २.६.७ यां वै दृप्तो वदति यामुन्मदः सा वै राक्षसी वाक् ।

४ ,, ७.३३.३ चरन्वै मधुविन्दति चरन्वाडुमुदुम्बरं सूर्यस्य पश्य च आणं यो न तन्मृयते चरश्चरेवेति ।

५ तत्रैव -- वास्ते मा आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः

शेते निपक्ष्मानस्य चरति चरतो माश्चरेवेति ।

गाथायें ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए अत्याभाषिक-ता हो प्रतीत होती हैं । यह सुभाषितों वाली मुहाबरेदार भाषा और शैली से युक्त साहित्यिक तथा आध्यात्मिक गहन विषयों से युक्त सौन्दर्यविहीन तथा जटिल भाषा और शैली के अन्तर को स्पष्ट करती है ।

भौगोलिक पृष्ठभूमि

वातावरण की जानकारी तथा उसके कठोर नियंत्रण से बच पाना मानव का स्वभाव रहा है । वह वातावरण की अनुविधाओं की अनुविधाओं में बदलने का निरन्तर प्रयास करता है । इस प्रकार की मानव-वातावरण प्रतिक्रिया की कहानी दूसरे शब्दों में सभ्यता के विकास की कहानी बन जाती है । सामाजिक एवं धार्मिक कृत्यों, यज्ञ-उत्सवों की कार्य-विधि में उनकी भल्लू मिलती है-- कुछ स्पष्ट, कुछ प्रच्छन्न । कहीं-कहीं तो ऐसे प्रतीकों या स्केतों का स्पष्ट धारण कर लेती है कि उनके वास्तविक अर्थों तक पहुँचना कठिन हो जाता है । उदाहरणार्थ, ऐ०ब्रा० में प्रातः स्नान के प्रसंग में विधान किया गया है, कि प्राची दिशा में धीरे-धीरे क्ला जाय (अर्थात् सगुणाश्चरन्ति) क्योंकि इस ओर धनी वस्तियाँ (प्राच्यो ग्रामता बहुलाविष्टा) हैं । यह एक भौगोलिक तथ्य का स्पष्ट प्रतीक है । ऋग्वेदीय आर्यों की वस्तियों के परिचय में सरस्वती नदी के निकट भाग में शुष्क मरुभूमि थी, दक्षिण में वनीय प्रदेश तथा उत्तर में पर्वत प्राचीर । पूर्व की वस्तियों की संकुलता का धार्मिक कृत्यों के प्रसंग में वर्णन जाना उचित ही है । ऐहिक परिस्थितियों को सीधे-सीधे स्वीकारने के स्थान पर उन्हें रहस्यात्मक बनाना कोई नई बात नहीं है ।

इसी प्रकार वातावरण का रहस्योद्घाटन एक प्रमुख मानवीय प्रयास की दिशा रही है । इस सम्बन्ध में तात्कालिक ज्ञान का प्रयोग कल्ले अनेकानेक अवधारणार्थ प्रस्तुत होती रही हैं । ऐ०ब्रा० में प्रजापति द्वारा

दृष्टिरचना के प्रसंग में वर्णित तत्त्व उस समय के दृष्टिशस्त्र वक्ता तर्क लेख को प्रातिविम्बित करते हैं^१। इसकी ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ और विराट् पुरुष (ऋ० १०, ८२; १०, ६०; १०, १२१) से तुलना करके विचार वैचिध्य के बारे में भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनेक पक्ष ही सकते हैं। इनमें निम्नलिखित क्षेत्रों की स्थिति एवं विस्तार, धरातलीय दशा, जलवायु, जलराशि, वास्तव्य आदि प्रमुख हैं। इनके विषय में आगे चर्चा की जायगी।

दौत्रीय स्थिति एवं विस्तार

यह तो सर्वमान्य है कि ऋग्वेदीय कर्मस्थली गंगा के मैदानी प्रवाह दौत्र^२ पश्चिमी भाग से बहुत आगे तक प्रसारित नहीं हो पायी थी। दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर में भी भौतिक सीमारें थीं। उत्तर में हिमालय की पर्वत प्राचीर (ऐ०ब्रा० ८, ३८, ३ उदीच्यां दिशि... हिमवन्तं) पश्चिम में शुष्क मरुस्थल (ऐ०ब्रा० २, ८, १ बहिर्धन्वाद्बहन्) तथा दक्षिण में वनीय प्रदेश थे। ऋ० में जिन नदियों की चर्चा की गई है, वह इस दौत्र से परे नहीं है। ऋ० में भी किसी आगे की नदी का प्रसंग नहीं आया है, किन्तु इस समय तक ऋग्वेदीय परिसर के आगे आर्यों के समाज का प्रसार हो चुका था। ऐ०ब्रा० में भौगोलिक परिसर के पांच प्रधान विभागों की संकल्पना की गई है-- पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य। यह विभाग आर्य जनपदों के आधार पर विभक्त है।

पांच भौगोलिक विभाग

मध्यदेश — बहु चर्चित मध्यदेश की संकल्पना वैदिक दृष्टिगत नहीं होती है।

इसका प्रयोग एवं स्पष्टीकरण मानवधर्मशास्त्र (मनु० २, २१) में मिलता है। किन्तु

१ ऐ०ब्रा० ५, २५, ७; ३, १३, ६, १०

२ ऋ० १०-७६, १-६

पु सप्त सप्तत्रिंशो हि कमुः सिन्धुरोजसा इमं मे गूणे यमुने सरस्वति सुषोमया पुष्यमया... कमु मेहत्स्वा सरथं यामिरीयसी ऊणावती... सुमगा मधुव्रतः ।

ऐ०ब्रा० का मध्यभाग (८.३८.३ ध्रुव मध्यमा प्रतिष्ठा विद्) में इस संकल्पना का सूत्रात अवश्य दृष्टिगोचर होता है । कहा गया है कि इस क्षेत्र में कुठुजों, पांचालों, वशों, और उशीनरों का निवास था । मनु० में 'मध्यदेश' का सीमा भी हिमालय तथा विन्ध्याचल के बीच पश्चिम में सरस्वती नदी के लौपस्थान (विनशन) से लेकर पूर्व में प्रयाग तक बताई गई है^१ । मध्यदेश का राजनैतिक ईकार का नाम ऐ०ब्रा० में 'राज्य' बताया गया है^२ । इसी क्षेत्र में संहिताओं का संकलन तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई होगी^३ । यह भाग वास्तव में भारतीय आर्य परिसर का तात्कालिक केन्द्र स्थल रहा होगा । इस केन्द्रस्थल में जो शक्तिशाली राजा होता था, उसको पूरे आर्य परिसर में सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाना कोई अनौली बात नहीं है । प्रतापी सुदास, दिवोदास, भरत दौष्पन्ति, परीक्षित, अन्वेज्य आदि इसी क्षेत्र की विभूतियां बताई गई हैं । केन्द्रस्थली को यह मेरुदण्डीय महत्त्व मिलना कोई अनौली बात नहीं है, क्योंकि यह सिद्धान्त पुराने समय से आज तक भी बहुत कुछ सत्य माना जाता रहा है ।

पश्चिम भाग-- पश्चिम में सरस्वती से दूर^४ धन्व देश (मरुभूमि) तथा दीर्घ^५ अरण्य स्थित बताये गये हैं । मरुभूमि में निर्वासित कवच रेवण की कर्वा आई है, जो

मनु० २. २१ हिमवद् विन्ध्ययो र्मध्यं यत्प्राचिवनशनादपि
प्रत्यगैव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ।

२ ऐ०ब्रा० ८. ३८. ३

३ वे०हं०हि०, पृ० २३६-२४०

४ मैकण्डर का केन्द्रस्थली (हाटलैण्ड) का सिद्धान्त (२० वीं शताब्दी का प्रथम दशक) जिसमें कहा गया है कि जिसका हाटलैण्ड पर प्रभुत्व होगा उसका महाद्वीप पुंज पर (क्लर्ह आइलैण्ड) पर भी प्रभुत्व होगा, आदि-आदि ।

५ ऐ०ब्रा० २. ८. १

६ ऐ०ब्रा० ३. १४. ६ प्रत्यंघि दीर्घारण्यानि भवन्ति ।

आर्ष कुलों द्वारा बहिष्कृत हुआ था । जब सरस्वती का जल उग और प्रवाहित हुआ और 'परितारके' नामक बत्ती का उदय हुआ तो आर्षों ने कवच स्तूष को छुलाया और अपने में सम्मिलित किया । ऐसा प्रतीत होता है कि उस बाह्य स्थान में जहाँ सरस्वती का अन्त होता था, जनार्ण अथवा निम्नवर्गीय आर्ष रहने लगे होंगे, जिन्हें सम्पन्न आर्षों ने अमान्य घोषित किया व होगा । इन व्यक्तियों ने सरस्वती के जल का सिंचन कार्य हेतु दिशा परिवर्तन किया होगा, जिसके कारण आर्ष कुलों में विन्ता उत्पन्न हुई होगी ।

आधुनिक स्थिति को देखते हुए मरुभूमि वाला भाग 'मध्यभाग' के दक्षिण पश्चिम दिशा में निश्चित है । 'मध्यभाग' के पश्चिमोत्तर भाग में वनों का पाया जाना भी स्वामाविक है । सिन्धु तथा फेलम के बीच का क्षेत्र (आधुनिक पीतवार पठार तथा नमक की पहाड़ियाँ) तथा उसके परे सुलेमान पर्वत श्रेणियों के भाग अधिक को इस नहीं होंगे । यह आजकल के भौगोलिक वातावरण से भी सिद्ध होता है ।

इस पश्चिम भाग की राजनीति इकाई को 'स्वाराज्य' कहा गया है, और राज्य पद को 'स्वराट' । ये नीच्य और अपाच्य लोगों के राजा होते थे । चूंकि इस दिशा से नई-नई जातियों का आगमन होता रहता होगा, उन्हें सम्यता की दृष्टि से हेय माना जाना भी स्वामाविक है । यह बात भी आज तक जैसी की तैसी बनी हुई है । बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान के कबायली लोगों के बारे में अब भी लोगों को बहुत कुछ ऐसी धारणाएँ हैं ।

उत्तर भाग-- उत्तर दिशा में हिमवन्त वैसे पहले आने वाला भाग इंगित है ।
(ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३ परेण हिमवन्त) यहाँ हिमवन्त से आशय हिमाच्छादित

१ ऐ० ब्रा० २. ८. १

२ ,, ८. ३८. ३

३ तर्ज -- नीच्यां राजानो येऽपाच्यानां ।

हिमालय पर्वत और उसके पहले का सभी भाग होगा । उस तरह यह भाग घोंलाधर शिवालक आदि पर्वत श्रेणियों के महाद्वीपप्रदेश और उनके नीचे के तराई तथा भावरा इलाके का पर्याय कहा जा सकता है । आधुनिक जम्मू के आस पास स्थित 'उत्तर मड़' तथा उत्तरज और विपारा के पर्वतीय काटों में (आधुनिक हिमालय में स्थित) 'उत्तर-कुरु' की चर्चा आई है । इसी क्षेत्र में बाद के साहित्य में वर्णित कैकय, बाल्हाक और क्षुद्रुत इत्यादि जनपद भी रहे होंगे । यहां के राजाओं को 'विराट' कहा गया है । सम्भवतः यह छोटे-छोटे तथा अधिर राज्य होते होंगे, जिसके कारण विशेष राजा 'विराट' कहलाते होंगे । पर्वतीय तथा उनके नीचे के पाद-क्षेत्र (पीछमीष्ट) में ऐसी राजनैतिक स्थिति का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । ऐसी दशा बहुत कुछ तो १८ वीं शताब्दी तक रही है ।

दक्षिण भाग -- दक्षिण दिशा में विन्ध्य पर्वत के आगे गर्मी के कारण धान्यादि औषधियां शीघ्र फल जाने का उल्लेख है । यह मौसमोच्छिन्न तथ्य है । विषयवत् रखा से अपेक्षाकृत समाप होने से दक्षिण भारत में गर्मी अधिक पड़ता है । यहां धान की फसल अधिक होती है, जिसकी अधिक गर्मी चाहिए । इसके विपरीत उत्तरभारत में गेहूं, जौ, चना आदि फसलें जगहों में होते हैं । यह उद्धरण विन्ध्य पर्वत से दक्षिण भाग में भी ऋग्वेदीय ब्राह्मणकालीन आर्य परिसर को प्रकट करता है तथा वहां के जलवायु तथा उत्पादन आदि का भी ऋग्वेद ब्राह्मणकालीन आर्यों की मूल प्रकृति ज्ञान था, ऐसा स्पष्ट होता है ।

दक्षिण दिशा में सत्त्वैतां (यादवों) का प्रभुत्व बताया गया है । यदु आर्यों की प्राचीनतम शाखा में कहे जाते हैं । भरतों के दबाव के

१ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३

२ ,, १. २. १ दक्षिणतः शु औषधयः पच्यमाना आयन्ति आग्नेय्यौ स्थोषधयः ।

३ ,, (क) १. २. १ पृष्ठ ३५

४ --- १. १. ४. १८. ६ इत्येष-वन-अव्यन-अद्वय-वन-रुष-प्रनतरु-वेति-अपः-सतव-प्रविशति ।

५-सम० ब्रा० -- २४. ४-उमयत्तौ-ह्यमुनरदित्यमनयो-वस्तन-व्यौपरिष्वज्ज- ।

४ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३

५ क० १. ५४. ६; १. १७४. ६

कारण इनका दक्षिण की ओर जाना स्वाभाविक है। जैसा कि ३० में सुदास की मंगल कामना करने वाले वशिष्ठ के द्वारा नदु और तुर्वशु को पराजित करने की प्रार्थना करने से प्रकट होता है^१। जैसा कि बाद के साहित्य से ज्ञात होता है यदुगणों में वारणा क्रम का काफी समय तक महत्त्व रहा। इनके राज्य 'मोज्य' कहे गये हैं, और राजाओं का पदवी 'मोज' कहलाती थी^२।

पूर्व भाग -- ऐ०ब्रा० में वर्णित मध्यभाग के पूर्व में स्थित प्रदेश में घनी वस्तियों के बारे में संकेत दिया जा चुका है (प्राच्यो ग्रामता बहुलाविष्टा)^३। इस भाग के राज्य को 'साम्राज्य' और शासक को 'सम्राट' कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ३० ब्रा०काल में पूर्व दिशा में कार्य वस्तियों का विशेष प्रसार हुआ होगा। यहां पर उन्होंने पूर्वकालिक निवासियों के ऊपर अपना वाधिपत्य जमाया होगा। साथ ही साथ उनकी गम्यता का कुछ लोहा भी माना होगा, क्योंकि इनके लिए किसी प्रकार के निन्दनीय शब्दों का प्रयोग दृष्टिगत नहीं होता है।

समुद्र -- ऐ०ब्रा० में सूर्य के जलों से प्रातः उदित होने वाला 'जब्बा' और सायंकाल जल में प्रवेश करने वाला कहा गया है। शा०ब्रा० में आदित्य के नाँवे ऊपर दोनों ओर जल कहा गया है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत के पूर्व पश्चिम दोनों ओर समुद्र के विषय में उस समय भी ज्ञान था। यद्यपि यह तथ्य सीधे शब्दों में स्पष्ट नहीं किया गया है तथापि इससे दोनों ओर समुद्र का होना स्पष्ट होता है।

नदियाँ -- ३० ब्रा० में कुछ ही नदियों के नाम आये हैं। यह अधिकांश नदियाँ मध्य भाग (मध्यमा प्रतिष्ठादिर्) से ही सम्बन्धित हैं। इन्हीं भागों में यज्ञ-

१ ३० ७, १६, ८

२ ऐ०ब्रा० ८, ३८, ३

३ ११ ३, १४, ६

४ ११ ८, ३८, ३

५ ११ ४, १८, ६ इत्येष वा जब्बा जदूम्यौ वा सव प्रातरुदेति अपः सायं प्रविशति।

६ शा०ब्रा० २४, ४ उम्यतो ह्यमुमादित्यमापौऽवस्ताच्चोपरिष्ठच्च।

अनुष्ठान तर्ही अर्थों में सम्पन्न भी किये जाते होंगे । सरस्वती नदी के किनारे अधिपतियों द्वारा यज्ञ किये जाने का उल्लेख है^१ । गंगा, यमुना के किनारे भारत दीप्यन्ति द्वारा अनेक अश्वमेध किये जाने का भी उल्लेख ऐ० ब्रा० में आया है^२ । नदियों की कर्मा में केवल गंगा, यमुना, सरस्वती का ही उल्लेख है । सिन्धु शब्द^३ का प्रयोग है, किन्तु वह समुद्र के अर्थ में प्रयुक्त है, सिन्धु नदी के अर्थ में नहीं है । पर्वत -- हिमवन्त पर्वत का ऐ० ब्रा० में उल्लेख है, जिसका भारत की उत्तरी सीमा पर होने का उल्लेख है । हिमवन्त पर्वत का इजिप्ट में होने का उल्लेख है । पश्चिम में पर्वत अधिपतियों के होने का पता चलता है । सम्भवतः इसी के समीप दीर्घारण्य होने का उल्लेख है । यह वास्तविक है सुलेमान पर्वत तथा उसके वन प्रदेश का चोत्क माना जा सकता है ।

मरुस्थल -- पश्चिम में मरुभूमि होने का उल्लेख है, जिसमें कवण ऐलुण की प्यासा मर जाने के लिए छोड़ दिया गया था । इस उद्धरण से यह मरुस्थल कालो बड़ा प्रतीत होता है । यह वास्तविक सिंध, राजस्थान का थार मरुस्थल का चोत्क हो सकता है ।

नगर -- ऐ० ब्रा० व ग्रन्थों में कतिपय नगरों के नाम आये हैं । अधिकांश नगर अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में वर्णित हैं । उनमें अधिकांशतया मध्यभाग में स्थित हैं । इन नगरों के नाम, उनकी स्थिति और प्रसंग नीचे दिये गये हैं :-

१ ऐ० ब्रा० २.८.१; शा० ब्रा० १२.३

२ ,, ८.३६.६

३ ,, १.४.४; २.६.६

४ ,, ८.३८.३

५ ,, १.२.१

६ ,, ३.१४.६

७ ,, २.८.१-२

नगर का नाम	स्थिति	प्रसंग
१ आलन्दीवान	मध्यदेश	जनमेजय ने इसमें अश्वमेध यज्ञ किया ।
२ अवचत्पुक	,,	इस नगर में अंश राजा के पुरोहित द्वारा यज्ञ करके सैकड़ों हाथी दान में दिये गये ।
३ मष्णार	,,	भरत ने यहां अश्वमेध यज्ञ के पश्चात् हाथियों आदि का दान दिया ।
४ साचीगुण	,,	इस नगर में यज्ञ करके भरत ने ब्राह्मणों को गौयें दान में दीं ।
५ वृत्रघ्न	,, गंगा किनारे	इस नगर में भरत ने ५५ अश्वमेध यज्ञ किये ।
६ परिसारक	सरस्वती नदी के किनारे मरुस्थल में ।	ऋषियों द्वारा यज्ञ से निर्वासित कवचश्लूषा के मरुस्थल में ठहरने का स्थान, जो सरस्वती की धारा प्रवाहित होने पर उदय हुआ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऋग्वेद काल प्रागैतिहासिक कहा जाता है । इसमें अनेक राजाओं तथा ऋषियों की चर्चा आई है, जिनकी किसी कम-विशेष में रत्ना अत्यन्त कठिन है । कथानक इतने उलझे हुए हैं कि पिता-पुत्र के अतिरिक्त कालक्रम में पिरौना सम्भव नहीं । यह कार्य ओले ऋग्वेद के आधार पर नहीं हो सकता है ।

१ रे० ब्रा० ८.३६.७

२ ,, ८.३६.८

३ ,, ८.३६.९

४ तत्रैव

५ तत्रैव

६ रे० ब्रा० २.८.१

इन प्राचीन पुरा कथाओं से कुछ ही निष्कर्ष अवश्य निकाले जा सकते हैं, जिनपर आगे विचार किया जायगा ।

ऋ० में विश्वामित्र, वसिष्ठ, जमदाग्नि तथा अश्वत्थ के नाम विशेष रूप से आये हैं । इनमें विश्वामित्र से सम्बन्धित सबसे अधिक जास्थान हैं । ऐ०ब्रा० में वह होता के रूप में प्रतिष्ठित भी हुए हैं^१ । विश्वामित्र, वसिष्ठ तथा जमदाग्नि ये तीन ऋषि बहुचर्चित हैं । ऋ० में तो यह सब सुवत् द्रष्टा ऋषि के रूप में उल्लिखित हैं । शुनः शेष सम्बन्धी यज्ञ में इनकी अपनी स्थाति के अनुसार कार्य भी दिये गये दृष्टिगत होते हैं । विश्वामित्र होता, जमदाग्नि अध्वर्यु, अश्वत्थ उद्गाता तथा वसिष्ठ ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं^२ । यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि यह सभी मन्त्रद्रष्टा ऋषि समकालीन हों और इत प्रकार एक ही यज्ञ में भाग लें । ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऋषिकुलों के नाम होंगे ।

ऐ०ब्रा० में ऐन्द्र महामिथेक से वसिष्ठ द्वारा सुदास पैजवन का अभिषेक करने का उल्लेख है, जिससे अभिषिक्त होकर सुदास ने सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतकर फिर अश्वमेध यज्ञ किया^३ । इसके विपरीत शां०ब्रा० में 'वसिष्ठयज्ञ' के द्वारा पुत्र और पशुओं को प्राप्त करके वसिष्ठ द्वारा सोदासी को हराने का उल्लेख है^४ । इससे भी वसिष्ठ एक पुरोहित का नाम न होकर एक ऋषिकुल का नाम प्रतीत होता है ।

ऋ० ३.५३ में विश्वामित्र पुरोहित सुदास के लिए इन्द्र से प्रार्थना करते हैं और ऋ० ७.१८, १९, २३ में पुरोहित वसिष्ठ सुदास के लिए इन्द्र से मंगलकामना करते हैं ।

१ ऐ०ब्रा० ७.३३.१६

२ तत्रैव

३ ऐ०ब्रा० ७.३५.८; ८.३९.८

४ शां०ब्रा० ४.८

५ ऐ०ब्रा० ७.३३.५, ६

विश्वामित्र का शुनःशेष को पुरुष में ग्रहण करने के प्रसंग से ऋग्वेदकाल को उच्च वैदिक काल की हदियों में बड़े समाज से पूर्व का मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा व्यवहार उच्च वैदिक तथा उसके बाद के समय में इतनी निर्भक्तिता से सम्पन्न होना आश्चर्यजनक है ।

ऐ०ब्रा० में राज्याभिषेक के प्रसंग में चर्चित भारत के दक्षिणभाग में सत्त्वर्तों (यादवों या यदुवंशियों) का राज्य, मध्यदेश में कुरु, पांचाल, वसु और उशीनरों के राज्य का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त राजसूय यज्ञ के प्रसंग में अनेक प्रमुख राजाओं और उनके पुरोहितों के नाम आये हैं, जिनको नीचे सूचीबद्ध रूप में दिया गया है :-

राजाओं के नाम

क्रम सं०	राजाओं के नाम	ब्राह्मणग्रन्थों के प्रसंग	ऋग्वेद प्रसंग	ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण ।
१	अं	ऐ०ब्रा० ८. ३६. ८	--	ऐन्द्र महामभिषेक से अभिषिक्त राजाओं की प्रशंसा की नामावली में उल्लेख ।
२	अत्यराति जानंतपि	ऐ०ब्रा० ८. ३६. ६	--	ऐन्द्र महामभिषेक के ज्ञान से युवत ब्राह्मण होकर भी उच्च के देशों (देवदौत्र) पर विजय प्राप्त करने गया, किन्तु गुरु के आज्ञा के विपरीत देवदौत्र को जीतने जाने के कारण गुरु के द्वारा उसकी सामर्थ्य का अपहरण कर लिए जाने पर किसी शैव्य नामक राजा के द्वारा मार डाला गया ।
३	वाम्बष्य	ऐ०ब्रा० ८. ३६. ७	--	ऐन्द्र महामभिषेक से अभिषिक्त राजाओं की प्रशंसा की नामावली में उल्लेख ।
४	दुर्मुख पांचाल	ऐ०ब्रा० ८. ३६. ६	--	" " "
५	पारिदात जन्मेजय	ऐ०ब्रा० ७. ३५. ९, ८. ८. ३७. ७, ८. ३६. ७	--	सौम मदाण निषेध, फलों के रस मदाण के विधान तथा ऐन्द्र महामभिषेक की प्रशंसा के प्रसंगों में ।

क्रम सं०	राजाओं के नाम	ब्राह्मणग्रन्थों के प्रसंग	ऋग्वेद प्रसंग	ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण ।
६	भरत दौष्णन्ति	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७	१०६, १६, ४	ऐन्द्रमहामिथेक से अभिषिक्त तथा अनेक अश्वमेध करने वाले राजाओं की प्रशंसा की नामावली में उल्लेख ।
७	मरु क्षत्राविदित	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७	--	" " " "
८	युधांशुषिष्ठ जोगसैन्य	" "	--	" " " "
९	रौहित(हरिश्चंद्र का पुत्र)	ऐ०ब्रा० ७, ३३, ४२	१०में	अपुत्र हरिश्चन्द्र के वरुण की कृपा से उत्पन्न हुए पुत्र । रौहित कई स्थानों पर आया है किन्तु लाल वर्ण के लिए आया है ।
१०	विश्वकर्म्म भौवन	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७	--	ऐन्द्रमहामिथेक से अभिषिक्त राजाओं की प्रशंसा की नामावली में ।
११	विश्वन्तर सौण्डमन	ऐ०ब्रा० ७, ३५, १ ७, ३५, ८	--	विश्वन्तर राजा तथा स्थापर्ण ब्राह्मणों की कथा के प्रसंग में तथा राजाओं द्वारा सोममदाण निषेध और अश्वत्थ आदि फलों के रसों के मदाण के प्रसंग में उल्लिखित है ।
१२	शतानीक	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७	१०८, ४६, २	ऐन्द्रमहामिथेक से अभिषिक्त राजाओं की तथा ८, ५०, २ प्रशंसा की नामावली में उल्लेख । में सेकड़ों सेना के वर्ग में उल्लेख ।
१३	शार्यात्मानव	ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७, १० ४, २०, शां०ब्रा० १६, ६, २२, २	१०१, ५१, १२	ऐन्द्रमहामिथेक से अभिषिक्त राजाओं के पौरुष पराक्रम और अश्वमेध यज्ञानुष्ठान की प्रशंसा में उल्लेख तथा शार्यात्मानव नामक ऋत्विक् के प्रसंग में उल्लेख ।

क्रम सं०	राजाओं के नाम	ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रसंग	अग्वेद प्रसंग	ऐ० ब्रा० तथा शां० ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण ।
१४	शैव्य राजा	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ८	--	भारत के उत्तर देशों का राजा, जिसने ब्राह्मण होकर राज्य चाहने वाले अत्यराति जानंतपि को मारा ।
१५	सुदास पंचवन	ऐ० ब्रा० ७. ३५. ८ ८. ३६. ८ ५. २१. १ ५. २२. ७ ५. २४. १	॥ ७. १६. २२	फलसमदान प्रशंसा में, ऐ० ब्रा० महाभिषेक द्वारा अभिषेक प्रशंसा में तथा ॥ ७ के सूक्तों में उल्लेख है ।
१६- २७	सोमक, साहदेव्य, सहदेव, सार्जय बभ्रु, देववृष, भीम वैदर्भ, नग्नजित् गान्धार, कृतुविद सनश्चुत जरिंदम, जानकि ।	ऐ० ब्रा० ७. ३५. ८	--	राजसूययज्ञ में राजा द्वारा फलसमदान की प्रशंसा में इनका स्वसाथ उल्लेख है ।
२८	हरिश्चन्द्र वैष्णव ऐदवाकः	ऐ० ब्रा० ७. ३३. १	॥ ६. ६६. २६ में हरिश्चन्द्र हैं किन्तु समयाने हरित वर्ण के लिए अर्थ किया है ।	वैष्णव के पुत्र ऐदवाक वंशोत्पन्न राजा हरिश्चन्द्र ।

ऋणियों एवं पुरोहितों के नाम

क्रम सं०	ऋणियों एवं पुरोहितों के नाम	सं० ब्रा० के प्रसंग ।	सं० के प्रसंग	सं० ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण
१	अग्नि	सं० ब्रा० ७, ३५, ८	--	समुत्तजानकि के पुरोहित
२	अजीगर्त सौम्यवसि	सं० ब्रा० ७, ३३, ३	--	शुनःशेष का पिता । भोजन का अभाव होने के कारण १००, १०० गायों के बदले शुनःशेष को बेचने यूप से बांधने तथा मारने के लिए तैयार होने वाला ।
३	अग्रास्य	सं० ब्रा० ७, ३३, ४ शां० ब्रा० ३०, ६	सं० १०, ६७- ६८; ६, ४४- ४६	शुनःशेष बलियज्ञ में उद्गाता कृत्विक् थे । शां० ब्रा० में भी उद्गाता के रूप में चर्चित है ।
४	उदालक आरुणि	सं० ब्रा० ८, ३७, ३	--	राजसूय के प्रसंग में इनका मत उद्धृत ।
५	उदमय आत्रेय	सं० ब्रा० ८, ३६, ८	--	का राजा के पुरोहित
६	कवणरेलुण	सं० ब्रा० २, ८, १ शां० ब्रा० १२, ३	सं० १०, ३०, ३४	अपौनर्भ्रीय सूक्त का दृष्टा । ऋणियों द्वारा यज्ञ से वासीपुत्र अब्राह्मण कितव करके यज्ञ से निर्वासित ।
७	कश्यप	सं० ब्रा० ८, ३६, ७	--	विश्वकर्मा भौवन का अभिषेकता पुरोहित ।
८	च्यवनमार्गव	सं० ब्रा० ८, ३६, ७	--	शार्यात मानव का अभिषेकता पुरोहित ।
९	जमदग्नि	सं० ब्रा० ४, १६, ४ ७, ३३, ४	सं० ८, १०१; ६, ६२	शुनःशेष बलि यज्ञ में अध्वर्यु कृत्विक् थे, तथा जमदग्नि द्वारा दृष्ट जामदग्न्य ऋषियों के सम्बन्ध उल्लेख है ।
१०	पुरःकावषेय	सं० ब्रा० ७, ३५, ८; ८ ३६ ७	--	जन्मेय पारिदात के अभिषेक के प्रसंग में उल्लेख

क्रम सं०	कथियों एवं पुरोहितों के नाम ।	ब्रा० के प्रसंग	श्लो के प्रसंग	ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण
११	वार्धत्मा मामतेय	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ६	श्लो १४०- १६४	भरत दौष्णन्ति के अभिषेकता सूक्तों के द्रष्टा
१२	नामानेदिष्ट मानव	ऐ० ब्रा० ५. २२. ७, ६-१०; ६. ३०. १, ५, १० शा० ब्रा० २८. ४	श्लो १०. ६१-६२	नामानेदिष्ट सूक्त के द्रष्टा
१३ १४	पर्वत एवं नारद	ऐ० ब्रा० ७. ३३. १; ७. ३५. ८; ८. ३६. ८	श्लो १२ पर्वत काण्व श्लो ८. १३ नारद काण्व का उल्लेख	जपुत्र राजा हरिश्चन्द्र के घर में रहने वाले । नारद राजा हरिश्चन्द्र की पुत्राहिमा और पुत्र प्राप्ति के विषय में बताने वाले ।
१५	प्रेयमेधा	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ८	--	उद्धमय का यज्ञ कराने वाले
१६	बृहदुक्थ	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ६	--	दुर्मुख पांचाल के पुरोहित
१७	भारद्वाज	ऐ० ब्रा० १. ४. ४, ३. १५. ६; ६. २६. २; शा० ब्रा० १५. १; ४. ४५-५८ २६. ३; ३०. ६	श्लो ४. १-४१;	विविध सूक्तों के द्रष्टा के रूप में
१८	मधुच्छन्दा	ऐ० ब्रा० ७. ३३. ५, ६ शा० ब्रा० २८. २	श्लो ६. १	विश्वामित्र के पुत्र तथा सूक्त के द्रष्टा
१९	रामो मार्गवैय	ऐ० ब्रा० ७. ३५. १, ८	--	विश्वन्तर सौण्डमन के पुरोहित के रूप में ।
२०	वसिष्ठ ब्रह्मा	ऐ० ब्रा० १. ४. ४; १. ५. २; ६. २६. २; ७. ३३. ४; ७. ३५. ८; ८. ३६. ८ शा० ब्रा० ४. ८; २५. २; २६. १४-१५, २६. २; ३०. ३	श्लो ७. १-१०४	शुनःशैम बलि यज्ञ में ब्रह्मा कृत्स्न का कार्य किया । इनके अतिरिक्त विभिन्न सूक्तों के द्रष्टा तथा 'वसिष्ठ यज्ञ' आदि दृष्टि यज्ञ के द्रष्टा । ऐन्द्र महामिषिक से सुदास पैजवन का अभिषेकता
२१	वसिष्ठसातहव्य	ऐ० ब्रा० ८. ३६. ६	--	आत्यराति जानंतपि ब्राह्मण के गुरु ।
२२	वामदेव	ऐ० ब्रा० ६. २६. २; ४. २०. २, शा० ब्रा० २८. २; २६. ३; ३०. १	श्लो ४. १-४१	विविध सूक्तों के द्रष्टा के रूप में ।

क्रम सं०	अभिषेकों एवं पुरोहितों के नाम ।	ऋ० ब्रा० के प्रसंग	ऋ० के प्रसंग	ऋ० ब्रा० में उल्लिखित प्रसंगों का विवरण

- २३ विश्वामित्र   ऐ० ब्रा० ६, २६, २५; ऋ० १, १-६२;   शुनः शेष के बलि यज्ञ में होता कृत्स्न
७, ३३, ४, ५, ६, शां० ब्रा० ६, ६७   थे । शुनः शेष के बच जाने पर उसे पुत्र रूप
१०, ५; १५, १; २६,   में स्वीकार किया । तथा सुवर्तों के
३४; २८, १, २;   द्रष्टा के रूप में उल्लेख है ।
२६, ३
- २४ शुनः शेष   ऐ० ब्रा० ७, ३३.   ऋ० १, २४-३०   भुल से पीड़ित अजीर्ण सौयवसि ऋषि
वैश्वामित्रोदेवरात ३-६   का पुत्र । बलि यज्ञ में देवों की प्रार्थना
करके उनकी कृपा से छुटकर यज्ञ में कृत्स्न
रूप में यज्ञ कार्य सम्पन्न किया । बाद में
विश्वामित्र ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार
किया तथा वैश्वामित्र देवरात भी
कहलाया ।
- २५ सत्यकामजाबाल   ऐ० ब्रा० ८, ३७, ३   --   राजसूय यज्ञ के प्रसंग में मत उद्धृत ।
- २६ सौमशुष्म   ऐ० ब्रा० ८, ३६, ७   --   शतानीक रात्राजित के अभिषेकता
वाजरत्नायन   पुरोहित ।
- २७ संवर्त आंगिरस   ऐ० ब्रा० ८, ३६, ७   --   मरुत्त आविदिता के अभिषेकता
पुरोहित ।

प्राचीन संस्कृति पर आधारित शोध कार्य

प्राचीन साहित्य के आधार पर समाज तथा संस्कृति के बारे में निष्कर्ष निकालते हुए तत्सम्बन्धित शोधकार्य के कुछ उदाहरण हमारे समक्ष हैं, उदाहरणार्थ, नरेन्द्र वर्मा : 'सौक्ष्म कण्ठीशन इन इण्डिया एज रिवील्ड इन संस्कृत एपिक्स', बलदेव बागची : 'सौक्ष्म कण्ठीशन एजडेपिक्टेड इन संस्कृत ड्रामाज़', बाबुदेवशरण अग्रवाल : 'इण्डिया एज नौन टु पाणिनी, चन्द्रबली पाण्डेय : कालिदास के समय का भारत इत्यादि । परन्तु ऋ० ब्रा० पर अभी उपर्युक्त प्रकार

की विस्तृत एवं सुव्यवस्थित जानकारी नहीं हुई है, जिसकी आवश्यकता है।

ऋग्वेद-ब्राह्मणों से सम्बन्धित शोधकार्य

ऋ० और ऋब्रा० जैके भारतीय और विदेशी विद्वानों के ज्ञान-पिपासा की दृष्टि के विषय वस्तु रहे हैं। ऋ सम्बन्धी कार्यों का चर्चा तो यहाँ का विषय नहीं है, जतः ऋब्रा० पर जो प्रशंसीय कार्य अब तक हो चुके हैं, उन्हीं का उल्लेख यहाँ प्रांगतः आवश्यक होगा। ऋब्रा० ग्रन्थ प्रधानतः यश कर्मा से ही सम्बन्धित हैं। जतः निम्नलिखित प्रयास एवं शोध-कार्य प्रमुक्तः उन्हीं से सम्बन्धित हैं। उनके विषय में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं :

रे०बी० क्रीप : 'ऋग्वेद ब्राह्मणार्ज'। इसमें काथ महोदय ने ऋग्वेद के मार्टिन हॉग के मूल ऐतरेय ब्राह्मण तथा लिण्डर के मूल लौणीतकि ब्राह्मण का अँग्रेजी में अनुवाद किया है। इसके भूमिका भाग में दोनों ब्राह्मण-ग्रन्थों की विषयवस्तु की तुलना, दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों का रचनाकाल, सौमयाग, भाषा, शैली, ह्रस्व आदि की विवेचना की है।

मार्टिन हॉग : 'ऐतरेय ब्राह्मण आफ् दी ऋग्वेदो' इसमें मार्टिन हॉग ने ऐ०ब्रा० का अँग्रेजी में अनुवाद किया है तथा ऐ०ब्रा० का मूलरूप भी दिया है। भूमिका भाग में सौमयस सम्बन्धी विस्तृत विवेचना तथा पुस्तक की भाषा, शैली, आदि के विषय में विचार प्रस्तुत किए हैं।

आचार्य सत्यव्रत सामश्रमि : ऐतरेयालोचनमोक्षमें आचार्य जी ने ऐ०ब्रा० के रचयिता, उनका वासी पुत्रत्व, जन्मस्थान, आविर्भावकाल, ऐ०ब्रा० की शाखा सम्बन्धी विवेचना, रचना का प्रयोजन, आदि पर विचार किया है। इनके अतिरिक्त कुछ सामाजिक तथ्यों यथा जातिनिष्पण, ब्राह्मणों का मध्य, बहुविवाह, स्त्री की लज्जाशीलता, पत्नीप्राधान्य, पुत्रों का दायभाग, वाणिज्य, ज्योतिष आदि-आदि का भी निष्पण किया है, किन्तु वह अति संक्षेप में है,

तथा उनका भी केवल ऐ०ब्रा० के आधार पर ही उल्लेख है ।

रत्ना०बनर्जी : स्टडीज़ इन दि ब्राह्मणाजुशमें 'अरि' 'जन' आदि शब्द तथा 'जामि' मातृत्व आदि कुछ पारिवारिक शब्द तथा 'प्रात्य' समस्या आदि पर विचार किया गया है ।

नाथूजाल पाठक : 'ऐतरेय ब्राह्मण का एक अध्ययन' इसमें ऐ०ब्रा० के अज्ञात सम्बन्धी अतमृद्धि, पर्यायविधान निर्वचन, छन्द, आख्यान, कविता, ब्रह्म देवता, पुरोहित आदि विषयवस्तु को सुचीबद्ध किया गया है ।

शान्ता कर्मा : 'ब्राह्मण साहित्य में उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का समीक्षात्मक अध्ययन' । इसमें सभी वेदों के उपलब्ध सम्पूर्ण ब्राह्मणों का अध्ययन किया गया है । सभी के साथ ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० का भी अध्ययन हुआ है, किन्तु शत०ब्रा० जैसे बृहद् ब्राह्मणों के साथ ऋ०ब्रा० पर सीमित दृष्टि स्वाभाविक है ।

जोगिराज बसु : 'इण्डिया आफ दि एज आफ दि ब्राह्मणाजुशमें श्री कृष्ण महोदय ने शत०ब्रा०, तैत्ति०ब्रा०-ऐ०ब्रा० तथा कौषी० ब्रा० का विशेष रूप से तथा सभी ब्राह्मणग्रन्थों का सामान्य रूप से अत्यन्त योग्य अध्ययन किया है । अध्ययन का दायरा अतिविशाल है, तथा उसकी विविधता भी । अतः ऋ०ब्रा० के में उपलब्ध सामग्री का सीमित उपयोग सम्भव हो सका है ।

प्रस्तुत शोधकार्य की आवश्यकता

जहाँ तक विदित हो सका है, ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों का सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि से सम्बन्धित कोई गवेषणा-पूर्ण विस्तृत कार्य अभी तक नहीं हुआ है । वर्तमान समय में भी संस्कृत विभागों में कहीं भी इस विषय पर शोधकार्य नहीं हो रहा है । अतः प्रस्तुत शोधकार्य के

लिये ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों को लिया गया है तथा इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है ।
 यहाँ इतना पुनः स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि ऐ०ब्रा० के साथ-साथ शांखायन ब्राह्मण के नाम से प्रकाशित ब्राह्मण ग्रन्थ को ही अध्ययन का आधार माना है । आगे इन दोनों ब्राह्मणों का अध्ययन प्रस्तुत है ।

द्वितीय अध्याय

समाज (१) : वर्ण व्यवस्था

कर्म :

वर्णों की उत्पत्ति -- ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के अनुसार ।

ब्राह्मण -- शब्दव्युत्पत्ति, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण की शिक्षा-दीक्षा, समाजगत कर्म, अन्य विशेषतायें--जादोयाँ, ज्योतिषी, वादूत, किन्तु कल, यज्ञीय सोमपान का रक्षाधिकारी, जात्यपकर्षण, दात्रियों से प्रतिस्पर्धी ।

दात्रिय -- व्युत्पत्ति, कर्म, यज्ञीय भय-सुरापान, सामाजिक कलाव ।

वैश्य -- व्युत्पत्ति, कर्म, अन्य विशेषतायें - बलि (कर) प्रदान करने वाला, अन्य से उपभुक्त, इच्छानुसार वशीकृत, यज्ञीय भय, समाज में स्थिति ।

शूद्र -- व्युत्पत्ति, दास, दासी-पुत्र, समाज में स्थिति, यथेच्छा भोज दिये जाने वाला, सोने से उठा दिये जाने वाला, यथेच्छा ताड़ना दिये जाने वाला, यज्ञीय भय तथा शूद्रकल्प, नर-बलि, एक शूद्र कर्म ।

अन्य जनजातियाँ -- दास, दस्यु, राक्षस एवं रक्षस, असुर, पंचजन, निषाद ।

चतुर्वर्ण की संकल्पना का अन्य दोषों में प्रयोग -- देवता, यज्ञ, मन्त्र एवं इन्द्र, वनस्पति, सोम सवन, कृत्विक्, पशु, राष्ट्र, शरीर ।

ऋग्वेद ब्राह्मणकालीन वैदिक समाज की रूपरेखा ।

अर्थ

भारत की चतुर्वर्णीय जातिप्रथा के लिए वर्ण व्यवस्था शब्द का प्रयोग होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों में विभक्त यह व्यवस्था सौपानिक है, अर्थात् ऊपर से नीचे उच्चता की दृष्टि से क्रमशः नियोजित है । यह व्यवस्था प्राचीन है । ऋग्वेद के दशम मण्डलान्तर्गत पुरुष सूक्त में इसका स्पष्ट निर्देश है ^१ । ऋग्वेद ब्राह्मण में भी इसका समुचित उल्लेख है । ऋग्वेद के अन्यान्य स्थलों को देखने से पता चलता है कि यह व्यवस्था धीरे-धीरे पहुंची होगी ।

वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सामान्यतया रंग या प्रकाश के अर्थ में हुआ है ^३ । कहीं-कहीं काले या गौरे रंग के स्पष्ट सन्दर्भ के बिना यह तात्कालिक जनगण के विभिन्न वर्गों के लिए भी उल्लिखित हुआ है, जैसे आर्यवर्ण ^४, दासवर्ण ^५ अथवा शूद्रवर्ण ^६ । यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातिबोधक शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में बहुत रूप में हुआ है, किन्तु फिर भी इनके लिए वर्ण शब्द का उपयोग पुरुष सूक्त तक में नहीं मिलता है । अतः कहा नहीं जा सकता है कि वर्ण शब्द का प्रयोग जाति के लिए रंग के लाक्षणिक अर्थ में कब से होता आया है ।

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में चतुर्वर्णीय जाति विभेद के लिए 'चत्वारो वर्णाः'

१ ऋ १०.६०.१२

२ ऐ०ब्रा० ७.३४.१

३ ऋ १.७३.७; १.६.६; ४.५.१३

४ ऋ ३.३४.६

५ ऋ २.१२.४

६ ऐ०ब्रा० ८.३६.४

७ ऋ १.१६४.४५, ४६; ७.१०३.१०; ८.५८.१; १०.१६.६

ऐ०ब्रा० ७.३४.१-८; ७.३५.१-३, ८; ८.३६.१, २; ८.३७.३, ५; ८.३८.१

शां०ब्रा० २५.१५; २८.६

८ ऋ ४.१३.३; ५.६६.१; ७.६४.२; ८.२५.८; १०.१०६.३

ऐ०ब्रा० ७.३४.२-८; ७.३५.१-३, ८; ८.३६.१, २; ८.३७.३, ५; ८.३८.१

शां०ब्रा० २५.१५; १६.४

(इत० ब्रा० ५.२.४६) तथा प्रत्येक की त्वचा के मान्य रंग का समुचित उल्लेख अवश्य मिलता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण या वर्ण व्यवस्था शब्द का साहित्य का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, किन्तु उस व समय विकसित वर्णव्यवस्था को वर्णित अवश्य करता है ।

यह सर्वमान्य है कि वर्ण व्यवस्था ऋकाल में धीरे-धीरे विकसित हुई है । तिस्रों ने दूध युग में वर्ण व्यवस्था के होने का प्रतिवाद किया है, ब्रह्म, ब्राह्मण, दात्र, दात्रिय शब्दों का प्रयोग तो मिलता है, किन्तु वैश्य तथा शूद्र शब्दों का प्रयोग दशम मण्डल में पुरुष सूक्त के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता है । दोनों ऋकाल में भी इन शब्दों का प्रयोग कतिपय स्थलों पर हो मिलता है । इसका अर्थ यह निकलता है कि प्रारम्भिक ऋकाल में ब्राह्मण तथा दात्रिय दो ही स्पष्ट प्रधान वर्ण या वर्ण थे । विश, दास, दस्यु आदि भी थे, किन्तु यह आर्यों की सामाजिक इकाई के औपचारिक अंग के रूप में मान्य नहीं हो पाये थे । इस सम्बन्ध में व्युत्पत्ति सम्बन्धी कथानकों पर दृष्टिपात करना भी उपयुक्त होगा ।

वर्णों की उत्पत्ति

ऋग्वेद के अनुसार -- सर्वप्रथम ऋग्वेद में उपलब्ध सामग्री पर दृष्टिपात करना

आवश्यक है । दशम मण्डलान्तर्गत पुरुषसूक्त में वर्णित आख्यान में एक विराट्

१ मुहुर : संस्कृत टेक्स्टस भाग १, पृ० १६५, १७१, १७४

वे० इ० हि० द्वितीय भाग, पृ० २७४

२ वे० इ० हि० द्वितीय भाग, पृ० २७६

३ ब्रह्म० १.१०.४; १.३७.४; २.३६.८; ३.१३.६

ऐ० ब्रा० को सभी पंक्तियों में लगभग ४० बार प्रयुक्त हुआ है

शा० ब्रा० के भी अधिकांश अध्यायों में लगभग ३० बार प्रयुक्त हुआ है ।

४ ब्राह्मण शब्द प्रसंग इस अध्याय के आरम्भ में लिखे जा चुके हैं ।

५ दात्र-शब्द १.१५७ २.६; १.१६२.२२ सभी मण्डलों में अनेक बार प्रयोग हुआ है ।

ऐ० ब्रा० के सभी पंक्तियों में लगभग १११ बार प्रयोग में आया है ।

शा० ब्रा० ३.५; ४.८; ७.१०; ६.५; १०.५; १२.८; १६.४ लगभग १२ बार उल्लेख है ।

६ दात्रिय सम्बन्धी प्रसंगों का उल्लेख इस अध्याय के आरम्भ में लिखे जा चुके हैं ।

पुरुष की उत्पत्ति तथा देवों द्वारा उसकी जाहति देकर सृष्टि रक्षा का उल्लेख है । उसमें ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को बाहुओं से, वैश्य को ऊरुओं से, शूद्र को पैरों से उत्पन्न बताया गया है । धारणा बड़ी ही सुव्यवस्थित है, जिसमें प्रत्येक वर्ण (वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं है) का समाज में उसे विशिष्ट स्थान का और तो संकेत है ही, परन्तु इस ढाँचे द्वारा उसके विभिन्न अंगों के व्यवहारात्मक एवं संश्लेषणात्मक पारस्परिक सम्बन्धों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । फलतः इसके आधार पर उसके सोपान क्रमिक महत्त्व और कर्म से लेकर रहन-सहन, खाने-पाने आदि के बारे में भी निष्कर्ष निकाले गये हैं, उदाहरणार्थ ऐ०ब्रा० में सोम ब्राह्मणों के लिए सुरा एवं फलों का रस क्षत्रियों के लिए, दही, वैश्यों के लिए और केवल पानी मात्र शूद्र के लिए पान का विधान किया गया है (विशेष चर्चा आगे की जायगी) ।

दशम मण्डल में प्रथम बार वैश्य तथा शूद्र का वैदिक समाज के अंग के रूप में बर्णन हुआ है । यह भी निर्विवाद है कि दशम मण्डल बाद का अर्थात् अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचना है । ऐसा प्रतीत होता है, इस कल्पना काल तक चारों वर्णों का सुस्पष्ट नितार हो चुका होगा । पुरोहित वर्ग तथा क्षत्रिय वर्ग की प्रतिस्पर्धा भी कम हो चली होगी । विश्वामित्र और वासिष्ठ का प्रतिस्पर्धा तो अनंत है ही, ऐ०ब्रा० में यज्ञ के भागने पर ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों के द्वारा उसे लाने की प्रतियोगिता और उसमें क्षत्रिय की हार का संकेत है । शान्ति और आनन्द से युक्त तथा ज्ञान (ब्रह्म) स्वल्प यज्ञ के विषय में किसी अन्य तरीके से न कहकर प्रतियोगिता रूप में बयान दोनों का प्रतिस्पर्धा का द्योतक है, किन्तु ब्राह्मण

१ ऋ० १०.६०.१-१२ (यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमत्तन्वत)

२ तैत्तिरीय : ब्राह्मणोऽस्य मुखम्..... पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ ब्राह्मणां मदाणाम्..... सोमं वा व्री वा आपो वा ।

ऐ०ब्रा० ८.३७.४ सुरा ..... क्षत्रियं..... वन्नस्य रसः क्षत्रियम् ।

४ ऐ०ब्रा० ७.३४.१ ताम्यो यज्ञ उदकामचं ब्रह्मदात्रे जन्वेताम् ।

पारा यज्ञ प्राप्त तथा कार्त्तिक का प्रयास होकर बैठ जाना प्रतिपदा के समन्वय का बोधक प्रतीत होता है । उस दशा में कार्त्तिक वर्ग के नीचे दो अन्य वर्गों को सुनिश्चित रूप से स्थापित करने की चेष्टा की गई माहूम होती है । यह नहीं कहा जा सकता है कि चतुर्वर्णिय व्यवस्था वास्तविक रूप में कहां तक प्रचलित थी । इससे सम्बन्धी धारणाएं ब्राह्मणों तथा दशम मण्डल में जिस ढंग से व्यक्त हैं, उससे संका होता है कि यह व्यवस्था आशातात् रूप में नियमित न होगी, क्योंकि यह तो वास्तव में एक द्रुतिक विकास का बात है । तथा तो पूरा धारणा को भला प्रकार लागू करने का दृष्टि से उसका सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है ।

ऋग्वेदाय ब्राह्मणों के अनुसार -- उपर्युक्त व्युत्पत्ति एवं व्याख्या का ऋ० ब्रा० में चर्चित कल्पना से समुचित मौलिक भेद है । शां० ब्रा० में चतुर्वर्ण विधायक सृष्टिक्रम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है । इतना अवश्य कहा गया है कि प्रजापति ने लोकों, वेदों के साथ ब्रह्मा पुरोहित का उद्भव किया^१ । एक अन्य स्थान पर 'प्रजा' के उत्पन्न करने की भी बातें हैं, किन्तु इस 'प्रजा' की सुव्यवस्थित सामाजिक वर्ग विशेषण का संज्ञा नहीं दी जा सकती है । हो सकता है यह प्रजा वर्ग वैश्य, शूद्र वर्गों का पूर्ववर्ती रूप हो, क्योंकि राजन्य तथा क्षत्र की वर्गी तो ऋ के प्रारम्भिक मण्डलों से ही होता आ रहा है ।

शां० ब्रा० की अपेक्षा ऐ० ब्रा० में चतुर्वर्ण व्यवस्था का अधिक विशद् उल्लेख है । यहां पर भी सृष्टिकर्ता प्रजापति ही है । सर्वप्रथम ब्रह्म क्षत्र रूप में दो वर्गों की उत्पत्ति की कल्पना की गई है-- हुताद और अहुताद । हुताद (हुतावशिष्ट मन्त्रों) पुरोहित वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग का धोतक है । अहुताद के अन्तर्गत

१ शां० ब्रा० ६. १०

२ शां० ब्रा० ५. ३

अन्य सभी सम्मिलित हैं, किन्तु उसमें भी द्वात्रिंश को प्राधान्य दिया गया है^१। इससे यह सात होता है कि सर्वप्रथम त्रिवर्णीय सामाजिक विभाजन हुआ-- पुरोहित वर्ग तथा द्वात्रिंश वर्ग। चूंकि द्वात्रिंश या राजन्य का प्रमुख स्वभाविक है, अतः उसके साथ प्रजावर्ग की बात आई। प्रजा में भी एक सम्पन्न वर्ग श्रेष्ठो हुआ, जिसका उल्लेख वैश्यों के अन्तर्गत किया जायगा। शूद्र का अलग वर्गीकरण हुआ। आगे विभिन्न वर्णों के बारे में विचार किया जायगा।

ब्राह्मण

शब्द व्युत्पत्ति

वर्ण व्यवस्था के विकास में ब्राह्मण वर्ग वैदिक समाज में सबसे पहले संघटित हुआ। चूंकि सामाजिक वर्गों का निर्माण किसी विशेषता को लेकर होता है, अतः पुरोहित्य कार्य, जिसका प्रारम्भिक युगों में सर्वाधिक प्रधानता थी, ब्राह्मण वर्ग का सर्वोच्च वर्ग के रूप में स्पष्ट होने का कारण बना।

ब्रह्म शब्द वेद, ज्ञान तथा ब्रह्मवर्चसु के अर्थों में प्रयोग हुआ है। इनसे युवत व्यक्त ब्राह्मण कहलाया। ३० तथा ३० ब्रा० में ब्रह्म तथा ब्राह्मण शब्द पर्यायवाची रूप में प्रयोग होते रहे (३० ब्रा० ७.३४.१ शां० ब्रा० १६.४) किन्तु फिर भी उस समय पहला रूप अधिक प्रयुक्त था। ब्राह्मण शब्द का शां० ब्रा० में बहुत ही सीमित (केवल ५ बार) प्रयोग हुआ है। धीरे-धीरे परवर्ती साहित्य में ब्राह्मण शब्द ही वर्ग विशेष का द्योतक होकर रह गया।

ब्राह्मणत्व

ब्राह्मण वर्ग का आर्षेय परम्परा के रूप में उल्लेख है^३।

कहा गया है कि यजमान को 'आर्षेय' अर्थात् किसी ऋषि परम्परा से युक्त होना

१ ३० ब्रा० ७.३४.१ प्रजापति यज्ञमसृजत यज्ञं सृष्टमनु ब्रह्मदात्रे... अनु ब्रह्म्यः प्रजा...
हुतादश्वाहुतादश्च... हुतादो यद् ब्राह्मणं... अहुतादो यद्
राजन्यो वैश्यः शूद्रः शत।

२ ब्रह्म तथा ब्राह्मण सम्बन्धी प्रयोगों का उल्लेख अध्याय के आरम्भ में किया जा चुका है, वहाँ देखिए।

३ ३० ब्रा० ७.३४.७ द्वात्रिंशस्य ऽऽ वेदयत् पुरोहितस्य ऽऽ अर्षेणति।

शां० ब्रा० ३.२ यजमानस्य आर्षेयमाह न ह वा अनार्षेयस्य देवा हविरशनन्ति।

बाहिर, अन्यथा अर्वाच्य यजमान को हवि देवता लोग ग्रहण नहीं करते । ऋषि परम्परा ऋषियों की होता थी और ऋषि अधिष्ठातया ब्राह्मण होते थे । ऋषि अथवा वैश्यों की आर्वाच्य परम्परा उनके पुरोहितों की आर्वाच्य परम्परा माना जाता था । शत० ब्रा० (२.४.२.३-४) में यज्ञवीर्य पूर्वजों की भी इस परम्परा के लिए उल्लिखित किया गया है, किन्तु शत० ब्रा० में ब्राह्मण अथवा कुलपुरोहित ही आर्वाच्य परम्परा के आधार थे ।

पुरोहित के रूप में सर्वोच्च वर्ग के नाते ब्राह्मण की तात्कालिक समाज के उच्चादर्शों से युक्त होना बांछित था । उसके लिए उसे विशिष्ट ज्ञान तथा विशिष्ट व्यक्तित्व की आवश्यकता थी । आज्ञा की जाता था कि वह ब्रह्मवर्चस् युक्त हो । ब्रह्मवर्चस् (पवित्र ज्ञान तथा पवित्र शक्ति अथवा ब्रह्म ब्रोज) से युक्त ब्राह्मण अधिक सम्मानित होता था ।

यज्ञ कर्म प्रधान उस काल में यज्ञसम्पादन ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था । यज्ञ में कई कई ऋत्विजों की आवश्यकता होती थी । यहाँ तक कि कोई कोई यज्ञ १७ ऋत्विजों द्वारा सम्पादित किए जाते थे । इस काल में जब कि समाज कुछ स्मरणशक्ति पर निर्भर था, ऋत्विक् कर्म को मिला प्रकार सम्पन्न करने के लिए बहुत अध्ययन तथा अभ्यास करना पड़ता था । फलतः इसका अपने में अत्यन्त विशिष्ट कार्य बन जाना स्वाभाविक था । सबसे अधिक विद्वान् तीनों वेदों के ज्ञान से सम्पन्न (यज्ञ कार्य में ऋग्यजुसाम तान वेदों की ही महत्ता प्राप्त था, अथर्व को नहीं), यज्ञ के सभी विधि विधानों का पूर्ण ज्ञाता ऋत्विक्, ब्रह्मा कहलाता था ।

१ शत० ब्रा० ७.३४.७

२ शत० १.१६४.४ ब्राह्मणः ये मनीषिणः

शत० ७.१०३.१० ब्राह्मण वृत्तचारिणः

शत० ब्रा० ५.२५.८, ९; ७.३४.६, ७ ब्राह्मण ब्रह्मयज्ञस्कीर्ति

शत० ब्रा० ६.१०, ११, १२, १३

३ शत० ब्रा० ७.३१.१ सोमयज्ञ के अन्तर्गत कार्य करने वाले १७ ऋत्विजों के बलि पशु के मांस के वर्णन में उल्लेख है ।

यज्ञ की क्विधि सम्पूर्ण गतिविधियों को देता हुआ यज्ञ को निष्कृष्टि सम्पादन करना उसका प्रधान कार्य था । इसी ज्ञान के कारण ब्राह्मण कहलाने वाले ऋत्विक् का तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान था ।

ब्राह्मण का शिक्षा-दाता

उपर्युक्त महत्ता प्रदान करने वाले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण को उचित शिक्षा-दाता का व्यवस्था है । नामानेदिष्ट के आख्यान से ब्रह्मर्षि जन्म में अध्ययन हेतु गुरु के यहाँ रहते हुए शिक्षा प्राप्त करने का प्रतीति होता है^२ । ऐसा भा स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु गुरुगृहों में दार्घ समय तक रहना पड़ता होगा और शीघ्र जाना सम्भव न होता होगा । यहाँ तक कि उस बाल में पैतृक सम्पत्ति के दायभाग से भा वंचित हो जाना आश्चर्यजनक घटना न थी ।

पूर्ण और सम्यक् ज्ञान प्राप्त किए बिना यज्ञ सम्पादन करने वाले ब्राह्मण को हेय दृष्टि से देना जाता था । समाज में उसे 'ब्रह्मबन्धु' की संज्ञा प्राप्त थी । 'ब्रह्मबन्धु' से तात्पर्य ब्राह्मण के ऐसे बन्धु से प्रतीति होता है, जो जातीय रूप से ब्राह्मण होते हुए भी ज्ञान और कर्म से हेय होने के कारण वह बन्धुमात्र ही माना जाता था । सम्यक् ज्ञान के बिना अपूर्ण ज्ञान (अनेवंविदः ऐ०ब्रा० ८.३७.७) से यज्ञ सम्पादन करके यजमान से दक्षिणा ग्रहण करने वाले ऋत्विक् को निषाद, पापा, चोर आदि तक कहा गया है, क्योंकि वह तुलना में सुनसान अरण्य में जाने वाले धनिक का माल लूट कर भाग जाने वाले व्यक्त के समान माना जाता था^५ ।

१ ऐ०ब्रा० ५.२५.७-६ यज्ञस्यहेव मिषग्यद् ब्रह्मा । ऋष्या विख्या (ब्रह्मत्वं क्रियते) ।
शा०ब्रा० ६.१०-१२ केन ब्रह्मा ब्रह्मा भवति यमेवामुं ऋष्ये विषयाय तेजोरसं प्राबृहदेन
ब्रह्मा ब्रह्मा भवति । ब्रह्मणि वेयज्ञः प्रतिष्ठितः । ऋष्या विख्या
मिषग्यति ।

२ ऐ०ब्रा० ५.२२.६ नामानेदिष्टं व मानवं ब्रह्मर्ष्यं वसन्तं... ।

३ ऐ०ब्रा० ५.२२.६

४ ऐ०ब्रा० ७.३५.१

५ ऐ०ब्रा० ७.३५.१; ७.३५.३; ७.३१.१; ८.३७.७ यथा ह वा इदं निषादा वा सेलगा
वा पापकृतो वा विचवन्तं पुरुषं अरण्ये गृहीत्वा कर्तमन्वस्य विष्मादाय
द्रवन्त्येवमेव त ऋत्विजो यजमानं कर्तमन्वस्य विष्मादाय द्रवन्ति यमनेवंविदो
याजयन्ति ।

शानार्जन और सम्यक् प्रकार से यज्ञ कार्यों का सम्पादन ब्राह्मणों के महत्त्व के कारण थे । अथर्व में ब्राह्मण के लिए अनुचानः ब्राह्मणः^१ 'सा.प्रः'^२, 'विप्रः'^३, 'कवि' आदि ब्राह्मण का विद्या के शीतल अनेक शब्दों और प्रसंगों का उल्लेख है । ब्राह्मण को वर्ष भर तक व्रत का आचरण करने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण दाघ समय तक व्रत का आचरण करते हुए बड़े-बड़े तथा लम्बे लम्बे सर्जों का सम्पादन कार्य करते रहे होंगे ।

ब्राह्मण से व्यक्तित्व सम्बन्ध में उच्च आदर्श अपेक्षित थे । समाज में 'शान्त तनु' ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था । शान्त-तनुब्राह्मण अपने यजमान का कल्याण करने वाला कहा गया है^४ । शान्त तनु होकर ही ब्राह्मण यज्ञ कर सकता था, क्योंकि उग्र रूप यज्ञ के लिए अमान्य माना जाता था । शारीरिक बल व शीज से युक्त धनुष, बाण तथा कवच आदि को धारण करने वाले कात्रिय को उग्र रूप कहा गया है । अपेक्षा का गर्ह है कि वह मा. जब यज्ञ में जाये तो अपने आयुधों को त्याग कर ब्राह्मण रूप से बह होकर यज्ञ में जाये^५ । यज्ञ करने वाला कात्रिय यजमान भी यज्ञ में दादा प्राप्त करने के परचात् ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता था ।

समाजगत कर्म

ब्राह्मण तीनों वर्णों का पुरोहित मा होता था ।

ऐसे कात्रिय राजा था, जिसका पुरोहित नहीं होता था, देवता जन्म मदाय नहीं

१ ऋ ८. ५८. १

२ ऋ १. १६४. ४६

३ ऋ २. २४. १३; १. १४. ६

४ ऋ १. ३१. १, २; ३. ५. १

५ ऋ ७. १०३. १० सवत्सरं शश्याना ब्राह्मणव्रतचारिणः ।

६ ऐ०ब्रा० ८. ४०. १ त स्वं शान्तितन्वोऽभिहृताः अभिप्रीता स्वर्गं लोकमभिवहन्ति ।

७ ऐ०ब्रा० ७. ३४. २ कात्रियो यजमानो निषायैव स्वान्यायुषानि ब्रह्मण स्वाऽऽयुधे ब्रह्मणे रूपेण ब्रह्मभूत्वा यज्ञमुपावर्तते ।

८ ऐ०ब्रा० ७. ३४. ५ स ह दीदामाणं स्व ब्राह्मणतामभ्युपैति... ब्रह्म वा अयं भवति ब्रह्म वा अयमुपावर्तते ।

करते थे^१। इसीलिए राजा ने ब्राह्मण को 'पुरो दधात' अर्थात् सामने रखा, जिससे देवता लोग उसका अन्न ग्रहण करें^२। अतः वह ब्राह्मण पुरोहित कहलाया। पुरोहित राजा के कल्याण के लिए सब यज्ञ कर्मों का सम्पादन करता था, सब प्रकार हितेच्छा करता था^३। अभिषेक के समय राजा को शपथ लेना होता था कि वह पुरोहित से द्रोह नहीं करेगा। यदि द्रोह करेगा तो जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त के सारे सुकृत, दार्यायु तथा सन्तति आदि सब नष्ट हो जायें^४। इस प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि इस समय पुरोहित का महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। पुरोहित का प्रसन्नता और अनुमति के बिना राजा कोई भी कार्य स्वेच्छा से नहीं कर सकता था। पुरोहित के प्रसन्न रहने पर राजा का दात्र, बल, विश, प्रजा, राज्य आदि सब की वृद्धि होता हुई बताई गई है^५। पुरोहित 'राष्ट्रगोप' अर्थात् राष्ट्र का रक्षक कहलाता था, तथा देवताओं का प्रसन्नता के माध्यम से पुरोहित राजा के राज्य का संरक्षण एवं संवर्धन करता था।

अन्य विशेषतायें

आदायी -- ब्राह्मण को कुछ अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख आया है। ब्राह्मण 'आदायी' अर्थात् दूसरों से दान ग्रहण करने वाला कहा गया है^६। यज्ञों में ब्राह्मणों को विविध प्रकार की दक्षिणा दिये जाने का उल्लेख है, जैसे गायें, पुराने रथ,

- १ ऐ०ब्रा० ८.४०.१ न ह वा अपुरोहितस्य राज्ञो देवा अन्नमदन्ति
- २ ऐ०ब्रा० ८.४०.१ तस्माद् राजा ..... ब्राह्मणं पुरो दधात देवा मे अन्नमदन्तु ।
- ३ ऐ०ब्रा० ८.४०.१ अग्नीन्वा स्य स्वर्ग्यान् राजोदरते यत्पुरोहितम् ।
- ४ ऐ०ब्रा० ८.३६.१ यां च राज्ञी ..... यदि ते कुक्षियम् ।
- ५ ऐ०ब्रा० ८.४०.१ स स्न ..... स्वर्गं लोकमभिवहति दात्रं च बलं च राष्ट्रं च विशं च
- ६ ऐ०ब्रा० ८.४०.२.४ ..... इदं यस्येवं विद्वान् ब्राह्मणो राष्ट्रगोपः पुरोहितः ...
- ७ ऐ० ब्रा० ७.३५.३
- ८ ऐ० ब्रा० ८.३६.८,९
- ९ शां०ब्रा० १.५ पुनरुत्स्यूतो जरत्संव्यायः पुनः संस्कृतः कद्रघोऽनृवान् हिरण्यं च दक्षिणा ... ।

ज्ञेते, दण्डे, वर्ण आदि । पुराने रथ के दान को ग्रहण करने से यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मण वैभव से रहने के लिए प्रयासशाल थे, किन्तु उस दौर में राजा का प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे । दक्षिणा के अतिरिक्त यज्ञों में तथा अन्य अवसरों पर विविध प्रकार के दान भी प्राप्त करता था । एक स्थल पर इनके दासियाँ, हाथा, घोड़े, असंख्य गाँयें आदि दान में दिये जाने का उल्लेख है^५ ।

अवसायी -- ब्राह्मण को 'आवसायी' अर्थात् दूसरों से मांग कर भोजन करने वाला माँ कहा गया है । ब्राह्मण स्वतः ज्ञानार्जन करने तथा दूसरों के लिए यज्ञादि कार्य सम्पादन करने वाला होता था । अतः व्यस्त रहने के कारण सम्भवतः उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु भोजन तथा अन्य विविध वस्तुओं के लिए अन्य वर्गों पर आश्रित रहना पड़ता था । जिन वस्तुओं को वह अन्य वर्गों से दान-दक्षिणा में प्राप्त करता था उनसे अपना निर्वाह करता था ।

आदृत, किन्तु अल -- ब्राह्मण को 'यथाकामप्र्याप्य' अर्थात् इच्छानुसार निर्वासित किया जाने वाला कहा गया है । तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मण शारीरिक शक्ति व धन-बल में दान्त्रिय तथा वैश्य के समान न होने के कारण कितों के माँ द्वारा घर व ग्राम से निकाल दिया जाता था । यह एक ऐसी दशा थी जिसमें ब्राह्मण सामाजिक मान्यताओं के कारण समादृत तो था, किन्तु उसके पास निजा शक्ति नहीं थी । ऐसी अवस्था से छुटकारा पाने का दृष्टि से वह पौरोहित्य तथा अध्यापन कार्य के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कार्य करने की ओर अग्रसर हुआ जिनके कारण उनकी ऐहिक शक्ति बढ़ी । वेद्य कर्म इसका एक प्रमुख उदाहरण है ।

१, २ शां० ब्रा० ४.३ दण्डोपानहं दक्षिणा

३ शां० ब्रा० १.५ हिरण्यं वा

से० ब्रा० ८.३६.६ ; ८.३६.६ ब्राह्मणाय हिरण्यं दद्यात्

४ से० ब्रा० ८.३६.८, ९

५ तंत्र

६ से० ब्रा० ७.३५.३

७ तंत्र

८ क० १०.६७.२२ ओषधयः संबदन्ते सोमेन सह राजा

यस्मै कृणोति ब्राह्मणास्तं राजन् पारयायसि ।

यज्ञाय पेय --सोमपान का अधिकारी -- ब्राह्मण को 'अपाया' अर्थात् सोमपान करने वाला कहा गया है । उन दोनों सोमयागों तथा अन्य यागों में भी सोमरस का आहुतियाँ दिये जाने का प्रचलन था । सोम याग को यों तो किसी भी विजाति वर्ग के व्यक्ति को करने का अधिकार था, किन्तु कोई राजा अथवा धन सम्पन्न व्यक्ति ही इसको कर सकता था । ब्राह्मण निर्धन होने के कारण स्वतः सोमयाग करने में समर्थ नहीं था^३ । इस पर भी ऋग्वेदीय काल में विभिन्न वर्गों द्वारा दिये जाने वाले सोमयागों में सोमपान का अधिकार ब्राह्मण का ही कहा गया है । ऋग्वेद के नवम मण्डल में तथा अन्य मण्डलों में यज्ञ-तत्र सोम रस का प्रशंसा भरा पड़ा है । उसको देखने से ज्ञात होता है कि उन दिनों सोम रस का पान कोई भी कर सकता था । सोम घड़े के घड़े भरे पड़े रहते थे । किसी वर्ग विशेष द्वारा दिये जाने का कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

जात्यपकर्ष -- ऐ० ब्रा० में सोमरस का पान केवल ब्राह्मण द्वारा दिये जाने का उल्लेख है । यदि क्षत्रिय सोमरस का पान करेगा तो उसका सन्तान में ब्राह्मण के गुण आजायेंगे और उसका सन्तान 'ब्रह्मबन्धु' हो जाता था^४ । तात्पर्य यह है कि वह क्षत्रिय के गुणों से हानि होकर ब्राह्मण के गुणों को भी प्राप्त नहीं कर पाता था । जब निम्न वर्ण का कोई व्यक्ति अपने से ऊँचे वर्ण के आचरण करने का प्रयास करता था तो उसे जात्यपकर्ष प्राप्त होता था न कि जात्युत्कर्ष । अतः ब्रह्मबन्धु होना अथवा क्षत्रिय को ब्राह्मण सदृशता आचरण हानिता का लक्षण माना जाता था ।

क्षत्रियों से प्रतिस्पर्धा

ऋग्वेद काल से ही समाज में ब्राह्मणों का मुख्य स्थान रहा । उत्पत्ति क्रम में यज्ञ पुरुष के मुख से सर्वप्रथम ब्राह्मण का आविर्भाव^५

१ ऐ० ब्रा० ७. ३५. ३

२ काण्डे : कर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ५४४

३ ऐ० ब्रा० ७. ३५. ३ सोम ब्राह्मणों का सौमदा : । पृ० ५०६

४ ऐ० ब्रा० ७. ३५. ३ सोम ब्राह्मणों का सौमदा : ।

५ ऋ० ६. ११. १, ३; ६. २०. ६; ८. ७१. ७; ६. ५६. १; ६. ४६. ५

६ ऐ० ब्रा० ७. ३५. ३ ब्राह्मणतामभ्युपेतोः स ब्रह्मबन्धुर्न जिज्युषितः ।

७ ऋ० १०. ६०. १२

के मुह से सर्वप्रथम ब्राह्मण का आभिर्भाव होता है । राजा के द्वारा माँ ससम्मान सबसे आगे रते जाने के कारण पुरोहित कहलाता था, किन्तु ऋग्वेद काल से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय का पारस्परिक स्पर्धा के प्रसंग मिलते हैं । ऋग्वेद के वसिष्ठ विद्वामित्र के जन्तुत आश्वान के अतिरिक्त २० ब्रा० में यज्ञ के भाग जाने एवं ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के द्वारा लाये जाने के प्रयत्न करने का आश्वान है । जन्तु में ब्राह्मण उसे ले जाता है, क्योंकि यज्ञ के उपकरण - अक्षय, पाल, शूर्प, कृष्णजिन, अग्निहोत्र हवणी, शम्या, लूलुल, मुसल, हणत् उपल आदि ब्राह्मण के आयुध^१ हैं । यज्ञ इन्हें देखकर प्रसन्न होकर ब्राह्मण के पास आ जाता है, जब कि क्षत्रिय से वह उसके आयुधों से डरकर दूर भागता कहा गया है^२ । ब्राह्मण-क्षत्रिय को यज्ञ प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा तथा ब्राह्मण द्वारा यज्ञोपकरणों से यज्ञ की प्राप्ति से यह भी स्पष्ट होता है कि संसार के अन्य भागों के समान वैदिक पुरोहित वर्ग भी अपने कृत्यों को रहस्यमय बनाकर दूसरों को उनसे अनभिज्ञ रखने के लिए कुछ प्रयत्नशील प्रतात होता था, किन्तु इस ओर अधिक कदम नहीं बढ़ा पाया था ।

क्षत्रिय

व्युत्पत्ति

ब्राह्मण के पश्चात् वैदिक समाज में क्षत्रिय का स्थान आता था । ब्राह्मण वर्ग यज्ञ सम्पादन करने वाला कहा जा सकता था, तो क्षत्रिय वर्ग को यज्ञ कराने वाला कहने में कदाचित् अत्युक्ति न होगी । वैसे तो क्षत्रिय के राजप्रबन्ध, सुरक्षा तथा तदनुरूप अन्यान्य कर्म बतलाये गये हैं, किन्तु कर्मकाण्ड प्रधान उस युग में क्षत्रिय ही इतना सम्पन्न था, जो यज्ञों का यजमान हो सकता था।

१ २० ब्रा० ८.४०.१

२ २० ब्रा० ७.३४.४

३ २० ब्रा० (क) ७.३४.१ ब्राह्मण वायुधानि अथज्ञायुधानि | शालान्तरे धूमन्तै-स्फुरयश्च कपालानि क्षाग्निहोत्रहवणी च शूर्पं च कृष्णाजिनं च शम्यां तथोलूलं च मुसलं च हणच्चोपला च... ।

४ २० ब्रा० ७.३४.१ आयुधेभ्यो ह स्मास्य विजमानः पराहेवेति ।

10 काल में वैश्य या वाणिज्य आदि के कारण गतिशील जीवन होने के कारण अथवा धन वर्ग के रूप में इतना विकास न हो पाया था कि वह जाति का उस बात में सम्मिलित कर पाता ।

10 तथा ऊपर ब्राह्मण ग्रन्थों में दात्र तथा दात्रिय शब्दों का अनेकशः प्रयोग किया गया है^१ । 'दात्र' शब्द का प्रयोग अधिकांशतः बल और ऊर्जा के अर्थ में आया है^२ । उनको धारण करने वाले व्यक्ति विशेष का धोतक दात्रिय शब्द (तथा दात्र शब्द भी) दात्रिय वर्ण और दात्रिय राजा के लिए^३ में प्रयुक्त किया जाने लगा, किन्तु 10 तथा 10ब्रा० में दात्र शब्द का ही दात्रिय जाति और दात्रिय वर्ण के व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया गया है^४ । दात्रिय के लिए दात्र व दात्रिय शब्द के साथ राजा तथा राजन्य शब्दों का भी उल्लेख है । समा शब्द पर्यायी रूप में ही प्रयुक्त है । समा शब्दों का आरम्भ समान और राजकीयता अथवा उससे सम्बन्धित दृष्टिगत होता है । उत्पत्ति क्रम में 10 दशम मण्डल में तथा 10ब्रा० में 'राजन्य' शब्द का उल्लेख आया है । मुजाओं से राजन्य (दात्रिय) की उत्पत्ति मुजबल की धोतक है, जो दात्रिय के लिए बाद के साहित्य में गौरव माना गया । मुजबल और दण्ड धारण ही राजसत्ता के आधार माने जाते हैं । अतः दात्र को धारण करने वाला दात्रिय, राजन्य आदि शब्दों का पर्यायी होता हुआ राजसत्ता को धारण करने वाला हुआ । अतः दात्र व दात्रिय राजा एवं राजन्य राजपरिवार से सम्बन्धित ही कहे जा सकते हैं ।

१ दात्र व दात्रिय शब्द के प्रसंगों का उल्लेख आरम्भ में किया जा चुका है ।

२ 10 १.२५.५; १.२४.६; १.२४०.८; १.५४.८, ८१; ६.२६.८,

10ब्रा० ८.४०, १.२.४

शां०ब्रा० ४.८; ७.१०; ३.५

३ 10ब्रा० ७.३४.२, ४, ६, ७, ८; ७.३५.३, ५, ७, ८; ८.३७.१, २, ४; ८.३८.१

४ इनका उल्लेख अध्याय के आरम्भ में किया जा चुका है ।

५ 10ब्रा० में ७वीं तथा ८वीं पंक्ति में लगभग ६४० बार आया है ।

शां०ब्रा० ४.४, १२; ७.१०; ६.५, ६; १२.५; १८.१; २३.३; २६.१३; २७.६

६ 10ब्रा० १.५.२; ३.१५.४; ७.३४.१, २, ५; ७.३५.५; ८.३६.२, ३, ४; ८.३७.२, ४

शां०ब्रा० में राजन्य का उल्लेख नहीं है ।

७ 10 १०.६०.१२ बाहु राजन्यः कृतः ।

10ब्रा० ७.३४.१ अथवा बहुतादी यद्वा राजन्यः ।

कर्म

काश्रियों के कार्यों के अनुसार धनुष, बाण आदि आयुध धारण करना तथा कवच धारण करना उस समय उनका वैशमुषा का अंग हो गये प्रतीत होते हैं^१। शुनःशेष आस्थान में काश्रिय पुनः रौहित को वरुण देवता को बलि देने के प्रसंग में रौहित के 'सांभाहुक' अर्थात् युवा होने पर धनुष, बाण, कवच आदि से युक्त काश्रिय जाति के सुकुल गौरव से युक्त होने पर बलि दिये जाने के लिए उल्लेख है। सांभाहुक होना उनके कार्यानुकूल हो प्रतीत होता है।

काश्रियों को 'चित्तस्य भुतस्य अधिपति' अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियों का अधिपति कहा गया है। सम्पूर्ण प्राणियों का अधिपतित्व शासन रूप में उसे प्राप्त हो सकता था। ऐ०ब्रा० में राजाओं के विविध राज्यों के अनुसार राजा के विविध पदों--राजा, सम्राट् विराट्, केकराट्, स्वराट् आदि का उल्लेख है^४।

काश्रिय को 'अमित्राणां हन्ता' अर्थात् शत्रुओं का नाशक, 'असुराणां हन्ता' अर्थात् असुरों का नष्ट करने वाला, 'पुरां मेधा' अर्थात् शत्रु नगरियों का विनाशक कहा गया है। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि काश्रिय से शत्रुओं को नष्ट करने की अपेक्षा की जाती थी।

काश्रिय को 'ब्रह्मणे गोप्ता' अर्थात् वेदों का रक्षक, 'धर्मस्य गोप्ता' अर्थात् धर्म का रक्षक, 'ब्राह्मणानां गोप्ता' अर्थात् ब्राह्मणों का

१ ऐ०ब्रा० ७.३४.१ अथैतानि काश्रियाः युधानि यदश्वरथः कवच इणधन्वः।

२ ऐ०ब्रा० ७.३३.२ यदा वे काश्रियः सांभाहुको भवति अथ स मैव्योमवाति।

३ ऐ०ब्रा० ८.३८.१; ८.३६.३

४ ऐ०ब्रा० ८.३८.१, ३

५ ऐ० ब्रा० ८.३६.३

६ ऐ०ब्रा० ८.३८.१

७ तत्रैव

८ ऐ०ब्रा० ८.३८.१; ८.३६.३

९ तत्रैव

१० ऐ०ब्रा० ८.३६.३

रक्षाक कहा गया है । क्षत्रिय के उपर्युक्त तान रक्षाक रूपों का जो विशेष उल्लेख किया गया है, उससे ज्ञात होता है कि पुरोहित वर्ग राजन्य वर्ग से विशेष मान-मर्यादा को अवेदाग करता था । सम्भवतः शक्ति में था । एक स्थल पर राजा (क्षत्रिय) को पुरोहित(ब्राह्मण) से द्रोह न करने तक का भी शपथ दिलवाई गई है^१ । कानून किसी पाये जाने वाले दोष को रोकने के लिए बनाया जाता है । इसी साम्यानुमान के आधार पर कह सकते हैं कि क्षत्रिय वर्ग को वश में रखने के लिए पुरोहित वर्ग को राजा रूपेण प्रयत्नशाल रहना पड़ता होगा । राजन्य वर्ग सहज रूपेण उनका अनुगामी नहीं होता होगा ।

क्षत्रिय को 'विशामता'^२ अर्थात् प्रजाजनों का भोक्ता कहा गया है । 'विश' शब्द से बोधक वैश्य वर्ग अथवा प्रजावर्ग कदाचित् कृषि एवं व्यापार आदि के कारण धन सम्पन्न होता होगा । अतः राजा इस वर्ग से ही आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करता होगा । आश्चर्य की बात है कि उसे जनता का रक्षाक भी वयों नहीं बतलाया गया है । ऋग्वेद के काल तक ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित प्रधान वैदिक समाज योद्धा शासक वर्ग प्रधान सामन्त युग में पदार्पण कर चुका था, जिसके बाद इस प्रकार के समाज का उद्योतक वृद्धि होता गई ।

यज्ञीय पेयःसुरा पान

राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय द्वारा सुरापान का उल्लेख है^३ । सोम पान के लिए उसे अनधिकृत माना गया है^४ (देखिए 'ब्राह्मण' के अन्तर्गत यज्ञीयपेय), किन्तु सुरा को सोम कहकर तथा सोमपान के मन्त्र द्वारा सुरा पान करने

१ ऐ० ब्रा० ८.३८.१

२ ऐ० ब्रा० ८.३८.१; ८.३६.३

३ ऐ० ब्रा० ८.३८.१; ८.३६.३

४ ऐ० ब्रा० ७.३५.३

का विधान है^१। सुरा को 'अन्नस्य रसः'^२ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि सुरा अन्न और फलों के रस के द्वारा तैयार किया हुआ मादक द्रव्य होता है। सोम को तैयार करने का उल्लेख^३ नहीं प्राप्त होता, बल्कि ताजा-ताजा निकाल कर प्रयोग में लाया जाता था, यहां तक कि यज्ञों में प्रति-दिन दिन में तीन बार सोमरस निकाले जाने का उल्लेख^४ है। वैसे तो सोम और सुरा दोनों मादक द्रव्य हैं (सोम एवं सुरा के विषय में विस्तृत वर्णन संस्कृति-वाक्ष्यपत्र में पेय पदार्थ के अन्तर्गत देखिए), किन्तु सुरा अपेक्षाकृत अधिक मादक होने के कारण दाक्षिण का एकमात्र पेय बने तथा सोम नहीं, इस बात का नैमित्तिक विधान दाक्षिण के आचरण में सामन्ता जावन की विलासिता, अतिवादिता तथा उग्रता का समाज में बीकारिता का अतीत प्रतीत होता है।

सामाजिक अलगाव -- यह आश्चर्यजनक बात है कि सभी धर्मों में सुरापान का निषेध है, किन्तु यहां सुरापान को एक धार्मिक कृत्य के रूप में दाक्षिणों के लिए विधान किया गया है। इसे यही कहा जा सकता है कि इस वर्ण का उग्र स्वभाव वाले लड़ाकू सैनिक महत्त्व के व्यक्तियों के रूप में ही अपेक्षा का गई। यह मान्यता समाज में कुछ ऐसी पैठ गई कि ऋग्वेदीय दाक्षिण का यह रूप बहुत कुछ मूल रूप में अर्वाचीन काल तक इस वर्ण की विशेषता बना रहा।

यही नहीं, दाक्षिण को वेश्यों के यज्ञीय पान(दधि) तथा शूद्रों के यज्ञ यज्ञीय पान(जल) इतने सबल रूप से वर्जित हैं कि उन्हें अपने वर्ण से व्युत् (वैश्यकल्प तथा शूद्रकल्प--इनकी वर्ण आगे वेश्यों और शूद्रों के प्रसंग में की जायगी) का मय दिलाया गया है। स्नान पान के आधार पर वर्ण व्युत् होने का विधान किसी अन्य वर्ण के लिए नहीं (ब्राह्मण के लिए मा नहीं) किया गया है।

१ ऐ०ब्रा० ८.३७.४; ८.३६.६

२ ऐ० ब्रा० ८.३७.४ सुरा मवति .... दात्र रूपं तदथोअन्नस्य रसः

३ ऐ०ब्रा० ७.३६.६

४ ऐ०ब्रा० ३.१३.३ प्रातः सवनम्.... माध्यन्दिन सवनम्.... तृतीय सवनम्
शा०ब्रा० १६.४

५ ऐ०ब्रा० ८.३७.४,७; ८.३६.३ स्वादिष्टया मदिष्टया... सुतं सोम मदामसि
क्र० १०.३४. सोमस्यैव मौज्वतस्य मदातो(मादयति)

पुरोहित वर्ग द्वारा पाठियों को चारों ओर से घेर रखने का प्रयास प्रारम्भिक काल से चला जा रहा है, सचमुच ही यह तथ्य हिन्दू समाज के विकास को समझने के लिए बड़े ही अर्थपूर्ण हैं ।

वैश्य

व्युत्पत्ति

५० एवं १०० ब्रा० में 'विश' और 'वैश्य' दोनों शब्दों का उल्लेख आया है । इनमें 'विश' शब्द का प्रयोग पर्याप्त रूप में किया गया है । १०० ब्रा० में लगभग ४० बार इसका प्रयोग किया गया है, तथा शां० ब्रा० में ७ बार इसका उल्लेख है । 'वैश्य' शब्द का प्रयोग विश की अपेक्षा बहुत कम हुआ है । १०० ब्रा० में वैश्य शब्द का प्रयोग केवल ८ बार आया है, जिसमें वैश्य सम्बन्धी वैश्यकल्प, वैश्यता आदि शब्दों की भी गणना है । शां० ब्रा० में वैश्य शब्द का प्रयोग केवल ३ बार है, और ५० में तो केवल एक बार उत्पत्ति क्रम में दशम मण्डल के अन्तर्गत इसका उल्लेख है ।

५० में विश (विद्, विह) शब्द प्रजा का वाक्क होकर प्रयुक्त हुआ है, वैश्य वर्ण के लिए नहीं, किन्तु शां० ब्रा० तथा १०० ब्रा० में विश शब्द कहीं-कहीं प्रजावाक्क अर्थ के साथ वैश्य वर्ण के लिए ही अधिकांशतः प्रयुक्त हुआ है । वैश्य शब्द का प्रयोग वैश्य वर्ण तथा वैश्य वर्णगत व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है ।

विश और वैश्य शब्दों के अतिरिक्त 'विशपति' शब्द का उल्लेख है । १०० ब्रा० में केवल एक बार तथा शां० ब्रा० में केवल दो बार

१ १०० ब्रा०	२.१०.१; ६.२६.५; १.२.३; ८.४०.३	तस्मै विशः न्वयमेवाऽऽनमन्त
शां० ब्रा०	४.१२; १६.४; ७.८	
२ १०० ब्रा०	७.३४.१; ७.३५.३	
३ १०० ब्रा०	४.२०.४	यज्ञस्य वो रक्ष्यं विशपतिं विशामिति ... ।
४ शां० ब्रा०	१६.६; २२.२	

प्रयुक्त हुआ है। १०ब्रा० में १० के मन्त्रांश में हा इसका उल्लेख है। इनके अतिरिक्त पञ्चतन्त्र रूप से इनका कहीं प्रयोग नहीं आया। १० में इसका प्रयोग विशी के स्वामा (प्रजापालक) के अर्थ में प्रतीत होता है। १० में आये हुए उल्लेखों पर सायण ने टिप्पणी करते हुए 'विशपति' शब्द का 'प्रजापालक' होता, 'सेनापति', 'प्रजापालक राजा' तथा 'मेधावी कवि' आदि अर्थ दिये हैं। इससे प्रतीत होता है कि १० में 'विशपति' शब्द का प्रयोग 'विश' शब्द से बोधक प्रजावर्ग के स्वामा अर्थात् द्वात्रिंश राजा के लिए किया जाता होगा। किन्तु १०ब्रा० के समय तक विशपति शब्द का प्रयोग न होकर द्वात्रिंश राजा के लिए द्वात्रिंश, राजन्य, अधिराज, अधिपति, आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा, और 'विश' वाक्क जनता में वैश्य वर्ण के रूप में सुस्पष्टता प्राप्त करने लगी। यद्यपि 'विश' शब्द इस काल में भी प्रजा के रूप में भी कहीं-कहीं उल्लिखित हुआ है, किन्तु अधिकांशतः वैश्य वर्ण अथवा वैश्य वर्ण के व्यक्ति के लिए ही हुआ है।

विश और वैश्य शब्द के अतिरिक्त 'श्रेष्ठी' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो १०ब्रा० में केवल एक बार तथा शां०ब्रा० में तीन बार प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द किसी वर्ण विशेष से स्पष्ट जुड़ा हुआ नहीं प्रतीत होता, किन्तु द्वात्रिंश और ब्राह्मणों के कर्मों का सुस्पष्ट नियमन के कारण यहाँ प्रतीत होता है कि यह शब्द धनी वैश्य के लिए प्रयोग हुआ होगा। वाणिज्य, कृषि, पशुपालन

१ १० १.२६.७

२ १० १.३१.१४

३ १० १.३७.८; १.४२.७; १०.६२.१

४ १० ३.२.१०; ६.१.८

५ १०ब्रा० ८.३७.१... यो दीदाते द्वात्रिंशः सन्.... पुनरभिषिञ्चति....

१०ब्रा० ८.३७.२ द्वात्रिंश राजन्यः... अश्नुते ह.... आधिपत्यं... द्वात्रिंशसन्

१०ब्रा० ८.३७.३ राजां त्वमधिराजो

६ १०ब्रा० ८.४०.३ तस्मै विशः.... जानमना... राष्ट्राणि वैविशो.... ।

७ १०ब्रा० ३.१३.६ तस्माद्दुःश्रेष्ठी पात्रे रौक्म्यति

शां०ब्रा० ५.५; २८.६

तथा अन्य शिल्पों से धन का अधिक लाभ होने से कदाचित् घना होने से वेदों के अंश होते हैं जो बाद में 'सेठ' या 'सेटी' का अर्थ बना प्रतात होता है ।

कर्म
--

१ तथा वैश्यवर्ण वाचक

प्रजावाचक, राष्ट्रवाचक, विशेष शब्द से बोध लोगों के शिल्पों का वर्णन परवर्ती साहित्य में गौ, अश्व, हस्ति, हिरण्य, अजा, अवि, ब्रीहि, यव तिल, माष, सर्पि, क्षीर, रयि, पुष्टि बतलाये हैं । इनके अतिरिक्त पदाः पकड़ना (शाकुन्तिका) हरिण, पकड़ना, पशुपालन, आदि कार्य भी भिन्न ब्राह्मण ग्रन्थों में आते हैं जिससे प्रकट होता है कि विश्व वाचा साधारण प्रजा व्यापार, कृषि, पशुपालन, पशु-पक्षाः पकड़ना आदि सभी कार्य करता था । यहाँ प्रजावाचक विश्व शब्द ही धीरे-धीरे बाद में वैश्य का अर्थ हो गया है, और जो ऋग्वेद में काल समाज में एक वर्ण के रूप में आ उमरा ।

बलि(कर) प्रदान करने वाला -- वैश्य के विषय में कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख है । वैश्य को 'अन्यस्य बलिकृते अर्थात् दूसरों के द्वारा बलि(कर) ग्रहण किये जाने वाला अर्थात् उपभुक्त होने वाला कहा गया है । इससे यह प्रकट होता है कि वैश्य उपर्युक्त वाणिज्य, कृषि आदि कार्यों द्वारा अर्जित धनार्जन करते थे । वाणिज्य आदि को वस्तु देश के सभी व्यवित्तियों के लिए उपयोग का वस्तु होंगी ही, अर्जित धनराशि में से राजा भी बलि(कर) ग्रहण करता होगा जैसा कि आज भी सभी जनता तथा व्यवसाया वर्ग से आयकर तथा छिन्नी कर लिया जाता है, जो शासन द्वारा आवश्यक कार्यों में व्यय किया जाता है ।

१ ऋग्वेद ८.४०.३ राष्ट्रानि वै विशौ

२ ऋग्वेद १.२६३ स्तानि वै विशि शिल्पानि गौऽश्वं हस्ति हिरण्यमजाविकं
ब्रीहि यवरिक्षमाणसर्पिः क्षीरं रयिः पुष्टिः ।

३ ऋग्वेद ३.६.७.३ विह वै शाकुन्तिका

४ ऋग्वेद ३.६.७.२ विह वै हरिणी

५ तांब्रा १८.४.६ स्तवैर्वैश्यस्य समृद्धं यत्पशवः ।

६ ऋग्वेद ७.३५.३

अन्य से उपभुक्त -- वैश्यों को 'अन्यत्वादे' अर्थात् दूसरों के द्वारा भक्ष्य अथवा आत्मनात् किये जाने वाला कहा गया है । राजा द्वारा 'कर' ग्रहण रूप में वैश्य राजा को भक्ष्य कहा जा सकता है । यह भी कहा जा सकता है कि जब राजा का प्रजावर्ग (विश) अन्य राजा से विजित होने पर उस विजेता राजा द्वारा उपभुक्त और आत्मनात् किया जाता था । वैश्यों द्वारा किये जाने वाले वाणिज्य सम्बन्धी वस्तुओं का उपयोग समा करते होंगे । अतः इनके प्रयोग के कारण भी वैश्य दूसरों के द्वारा भक्ष्य कहा जा सकता है ।

दण्डानुसार वशीकृत -- वैश्य को 'यथाकामज्यैय' अर्थात् दण्डानुसार उत्पादित या जोत्कर वश में रले जाने वाला भी भी कहा गया है । राजा अथवा अन्य विजेता शासक द्वारा वैश्य को जोत्कर दण्डानुसार अपने वश में रखा जाता होगा, जिस प्रकार से अतीत समय में भी कोई राजा किसी देश को युद्ध में जात कर वहाँ की जनता को दण्डानुसार अपने वश में रखता है और उसपर मनमाना शासन करता है ।

राजा के प्रतिकूल विद्रोह कार्य करने वाली जनता (विश) को पापी कहा गया है^१ । यह आशा की जाती थी कि जनता नेतिकता से युक्त होकर अपना अपना कार्य भली प्रकार करे ।

यज्ञीय पान -- यज्ञ में वैश्यों का पान वही कहा गया है^४ । द्रात्रियों के समान वैश्यों में उग्रता आदि की आशा से परे उनका पान भी शान्त रखने वाला वधि कहा गया है । यज्ञ में द्रात्रिय द्वारा वैश्य का पान वधि खाने पर द्रात्रिय की सन्तान वैश्य के गुणों से मुक्त हो जाती थी, जो 'वैश्यकल्प' कहलाता था^५ । यहाँ वैश्यकल्प का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि जो जन्म से वैश्य न होने पर भी वैश्य के कर्म से युक्त हो ।

१ ऐ०ब्रा० ७.३५.३

२ तंत्र

३ ऐ०ब्रा० ६.२६.५ तद्विशं प्रत्युद्यामिनो कुर्युः पापवत्यम् ।

४ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ वधि वैश्यानां स भक्षः

५ तंत्र

समाज में स्थिति

यज्ञ में जाये हुए विविध प्रसंग समाज में वैश्य की स्थिति को द्योतित करते हैं । सोमयाग के प्रसंग में स्तोमों को ब्रह्म, क्षत्र, विश्य, शूद्र चतुष्टय रूप ब्रह्म कहा गया है । उनमें विश्व को तृतीय स्थान पर कहा गया है । शांखा० में प्रातः तथा माध्यन्दिन सवनों की क्रमशः ब्रह्म, क्षत्र कहने के पश्चात् तृतीय स्वन को विश्व कहा गया है । इसी भाँति वैश्य को समाज में तृतीय स्थान पर स्थिति प्रकट होती है । व्यवसायों के आधार पर वैश्य को व्यावसायिक वर्ग भाँति कहा जा सकता है ।

शूद्र

व्युत्पत्ति

शूद्र में शूद्र का स्वरूप प्रयोग दशम मण्डल में हो मिलता है^३ । उसकी व्युत्पत्ति के बारे में भा. निश्चित धारणा नहीं मिलती है । वेयां० सिद्धा० कौ० में उणादि गण के अन्तर्गत शौद्रार्थ घृण धातु से इस शब्द रचना को प्रदर्शित किया गया है^४ । तद्व्योधिनी टीका के अन्तर्गत 'अनादर' अर्थ अर्थात् अनादर का बार-बार सुनना इसके शोक का कारण रूप उल्लिखित है^५ । इससे यह तात्पर्य हो सकता है कि सबसे निम्न माना जाने के कारण 'अवणिकों' से उसे बार-बार अनादृत होना पड़ता होगा । अतः वह शूद्र कहलाया किन्तु इस शब्द सिद्धि से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि यह शब्द किसी न किसी

१ रे० ब्रा० ८.३६.४ ब्रह्म वै स्तोमानां .... क्षत्रं .... विश्वः .... शौद्रो वर्णः

२ शां० ब्रा० १६.४ विद तृतीय सवनं

३ अ० १०.६०.१२

४ वेया० सि० कौ० उणादि सूत्र १७६ 'शुभे वरने' शूद्रः ।

५ तंत्रव : तद्व्योधिनी टीका में शूद्र शोके अस्माद् रब् दश्चांतादेश धातोर्दधिश्व
..... शूद्रस्य तदनादरव्यवृत्तात् ।

प में पहले से प्रचलित क्यों नहीं था । जिस वर्णके लिए शुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, वह ५० में 'दास' शब्द द्वारा बहुल रूपेण व्याप्त किया गया है^१। जो भी हो, यह निश्चित है कि शुद्र वर्ण का पूर्ववर्ती नाम 'दास' था^२। दास -- ५० में दास शब्द का अनेक बार उल्लेख है^३। इसे दास वर्ण में कहा गया है^४। इसमें 'दासप्रवर्ण' अर्थात् अनेक दासों के वर्ण का भी उल्लेख किया गया है^५। आर्य द्वारा दास को वश में रखने का भी उल्लेख है, तथा सो दासों का प्रसंग भी आया है। ५० में आये हुए दास शब्द की टिप्पणी में स्पष्ट करने हुए सायणाचार्य ने दास को 'दासं, दासकर्मणि' जने अर्थात् दास कर्म करने वाला व्यक्ति, 'दासो न युगं भृत्यः', अर्थात् भृत्य के समान स्वामी की मर्जी प्रसार परिच्छया करने वाला 'दासः' अर्थात् दास कर्म करने वाला शुद्र, 'दासवर्ण' अर्थात् शुद्रादि वर्ण किया है। इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि दास आर्यों का विरोधी नहीं था, सेवा कार्य करने वाला था। कहीं-कहीं दास का विरोधी प में आता है। इसका जग जन-जातियों के प्रसंग में चर्चा का जायगी।

५० में तो दास शब्द का प्रयोग अनेकशः आया है, किन्तु शां०ब्रा० में केवल दो बार और ऐ०ब्रा० में भी दो बार आया है^{१०}। दोनों ऐ०ब्रा० में दास शब्द का प्रयोग ५० के मन्त्रांश में ही हुआ है। शां०ब्रा० में दास शब्द का प्रयोग दास अर्थ में ही हुआ है, किन्तु ऐ०ब्रा० में दास शब्द दिवस अर्थ का वाचक होकर प्रयुक्त हुआ है। इनके अतिरिक्त शां०ब्रा० में एक बार तथा ऐ०

१ ५० १. १०३. ३; २. ११. ४; १०. १४८. ६

२ ५० १०. ३८. ३; २. १२. ४

३ ५० के सभी मण्डलों में अनेक बार आया है।

४ ५० २. १२. ४

५ ५० १. ६२. ८

६ ५० ८. ५६. ३

७ ५० ५. ३४. ६

८ ५० ७. ८६. ७

९ ५० १०. ३८. ३

१० ५० २. १२. ४

१० ऐ०ब्रा० ६. २६. २, ३ ; शां०ब्रा० २१. ४ ; २२. ४

ब्रा० में दो बार दासी शब्द का उल्लेख हुआ है^१। जो रई के गुलाम स्त्री शब्द का पर्याय ही कहा जा सकता है। इसे प्रकट होता है कि स्त्रियों का दासी-रूप में क्रय-विक्रय किया जाता था अथवा विजित स्त्रियों से दासियों का कार्य लिया जाता था। सहस्रों दासियां उन दिनों रहती थीं। दासी को शूद्रा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दासी शब्द से क्रांत अथवा विजित दासी का बोध होता है, जब कि शूद्रा स्त्री शूद्र वर्ण का स्त्री का बोधक है। यद्यपि शूद्र वर्ण मृत्यु कर्म करने वाला था तथापि उसका शूद्र वर्ण के रूप में अस्तित्व था। उनके अतिरिक्त दास शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग उपलब्ध नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद का दासी इस काल तक 'शूद्र' का संज्ञा प्राप्त कर चुका था और समाज में रक्ष वर्ण के रूप में संघटित हो चुका था।

दासी पुत्र -- शां०ब्रा० तथा से०ब्रा० में कवण खैलूष आस्थान के प्रसंग में दासी-पुत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। गण लोगों द्वारा सरस्वती नदी के किनारे किये जाने वाले सत्र में दीक्षा प्राप्त कवण को देखकर गण क्रोध हो उठते हैं और दासी पुत्र, जुवारी, अब्राहण कहकर उसका अपमान करते हुए यज्ञ से बाहर निकाल कर दूर मरुभूमि में पहुंचा देते हैं, जिससे प्यासा मर जाय। किन्तु विद्वान् कवण खैलूष अपीनात्रीय सुवत द्वारा सरस्वती को प्रसन्न करते हैं, जिसे सरस्वती नदी मरुभूमि में उनके चारों ओर से बहने लगती है। यह देस गण गण कवण के पास जाकर जामा मांगकर उसे पुनः लिवा लाते हैं^४। इस आस्थान से कई तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। उस समय दासियों के होने का उल्लेख तो मिलता ही है, दासियों से विवाह भी किया जाता था, किन्तु उनका सन्तान को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। विद्वान् होने पर उसे समाज में सम्मान भी प्रदान किया जाता था। इस उद्धरण से यह भी प्रकट होता है कि वर्ण व्यवस्था का जन्म के आधार पर

१ ऐ०ब्रा० २.८.१ दास्याः पुत्रः, ८.३६.८ दासी दश सहस्राणि

शां०ब्रा० १२.३ दास्याः पुत्रः

२ ऐ०ब्रा० ८.३६.८ देशादेशात्,.... निष्कपस्यः।

३ तत्रैव

४ ऐ०ब्रा० २.८.१

ठोरेता से पालन नहीं होता था । कार्यों के अनुसार, वि. श. के अनुसार मा. समाज में उसे मान्यता प्राप्त होता था ।

समाज में स्थिति

10 में उत्पत्ति क्रम में दशम मण्डल में केवल एक बार शुद्ध शब्द का उल्लेख हुआ है । इसके पूर्व मण्डलों में, अर्थात् श्रौत उल्लेख नहीं है । एक बार मा. नहीं मिलता । एक बार, केवल शुद्ध शब्द का प्रयोग शां०ब्रा० में शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ शुद्ध वण या पत्रा को न छूने का उल्लेख है । ऐ०ब्रा० में शुद्ध शब्द का उल्लेख ६ बार हुआ है । इनमें शुद्ध सम्बन्धी 'शुद्धकर्म', 'शुद्धता' शब्दों का मा. गणना की गई है । अर्थात् प्रयुक्त शुद्ध शब्द आ चतुर्वर्ण्यों में निम्नस्थानोय व्यक्ति और जाति रूप में उल्लेख है । 10 में विराट पुरुष के पैरों से शुद्ध की उत्पत्ति मा. चतुर्वर्ण्य सामाजिक व्यवस्था में इच्छा निम्न स्थिति को प्रकट करता है ।

यथेच्छ भेज दिये जाने वाला -- शुद्ध को 'अन्यस्य पेष्पे' अर्थात् अन्यो के द्वारा भेजे जाने वाला कहा गया है । तात्पर्य यह प्रकट होता है कि शुद्ध अन्य तान वणों द्वारा इच्छानुसार तथा आवश्यकतानुसार कार्य हेतु भेज दिया जाता होगा । सोते से उठा दिये जाने वाला -- शुद्ध को 'कामोत्थाप्य' अर्थात् इच्छानुसार उठा दिये जाने वाला भी कहा गया है । इसके प्रकट होता है कि शुद्ध को दिन में या रात में आवश्यकता पड़ने पर सोने से उठा दिया जाता था ।

यथेच्छ ताड़ना दिये जाने वाला -- शुद्ध को 'यथाकामवध्य' अर्थात् इच्छानुसार ताड़ना या मार दिये जाने वाला कहा गया है । इसके स्पष्ट होता है कि

१ 10 १०, ६०, १२

२ शां०ब्रा० २७, १

३ ऐ०ब्रा० ७, ३३, ५; ७, ३४, १; ७, ३५, ३

४ ऐ०ब्रा० ७, ३५, ३

५ तंत्र

६ तंत्र

वैवर्णिकों का इन्सानुसार कार्य न करने पर उसे ताड़ना दी जाता होगा तथा मारा पीटा जाता होगा ।

यज्ञाय पान तथा शुद्र कर्म

राजसूय यज्ञ के प्रसंग में शुद्र का मान 'शूद्रः' जर्घात् जल कहा गया है । द्वात्रिंशद्वारा शुद्र का मान करने से द्वात्रिंश का सन्तान में शुद्रता के गुण आ जाने का उल्लेख है । ऐत. सन्तान को 'शूद्रकल्प' कहा गया है । 'शूद्रकल्प' का यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि जो जन्म से शुद्र न होते हुए भी शुद्र के कार्यों को करने वाला हो । द्वात्रिंश पुत्र में 'शूद्रकल्प' होना द्वात्रिंश के लिए पाप कहा गया है ।

नर बलिः एक शुद्र कर्म

ऐ०ब्रा० में पिता अजगित द्वारा किये जाने वाले पुत्रवध प कार्य को शुद्र जातीय कर्म कहा गया है । तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार दी जाने वाले बलियों में मारने का कार्य शुद्र का मान रहा होगा जगता पुत्र का इस प्रकार वध करने का कार्य इतना निम्नकोटि का माना जाता होगा, जैसा कि निम्न स्थान शुद्र वर्ण का माना जाता था ।

अन्य जन-जातियाँ

ऐ०ब्रा० में ऐसी भा जन जातियों का उल्लेख है जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर वैदिक जन जातियाँ कहा जा सकता है । ऐ०ब्रा० में

१ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ अथ यथपः शूद्राणां स भद्रः

२ तत्रैव - यदा वै द्वात्रिंशाय पापं भवति शूद्रकल्पो ऽस्य प्रजायामाजायत ।

३ तत्रैव

४ तत्रैव

५ ऐ०ब्रा० ७.३३.५ नापागाः शौद्राश्च

१ २ ३ ४
 दस्यु, असुर, राजा, रक्षा आदि का उल्लेख है। ये लोग आर्यों के विरोधी रूप में
 आये हैं। वास्तुतः यह कौन लोग थे, उस विषय में निश्चित मत नहीं है।
 सामान्यतया विद्वानों के अनुसार यह लोग आर्यों के जाने से पूर्व यहाँ के विविध
 निवासियों के कबाले थे। उनका आर्यों से निरन्तर संघर्ष चलता रहा और ये आर्यों
 के विस्तार की प्रगति में बाधक रूप से आते रहे^१। तब लोगों द्वारा किये जाने
 वाले यज्ञों में रक्षा, राजाओं आदि का भी भाग निकाला जाता था, जिसे यह^७
 यद यज्ञ में विघ्न न डालें। यह आर्यों के अति मानवाय शत्रु के रूप में माना जाते हैं।
 दास -- ऋग्वेद में तो नहीं किन्तु १० में कहाँ-कहाँ दास का भी विरोधी रूप में
 उल्लेख है। सायण^२ ने टिप्पणी में दास को अपवायकारा शत्रु, भेषा, पापा, कर्महान
 शत्रु आदि कहा है।

दस्यु -- १० ब्रा० में दस्युओं के अन्ध्र, पुण्ड्र, शबर (१० के शम्बर से भिन्न), पुलिन्द,
 मुत्तिवा आदि विविध रूपों का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अतिरिक्त
 अन्य रूप भी रहे होंगे, क्योंकि 'दस्युनां भूमिष्ठाः'^३ अर्थात् 'दस्युओं में बहुत' शब्द
 का प्रयोग किया गया है। इन लोगों को 'उदन्त्य' अर्थात् सीमा के बाहर अथवा

१ १० ब्रा० ७.३३.६

२ १० ब्रा० १.३.३ देवासुरा... असुरा अज्यन् । असुरों का समा पंचिकाओं में उल्लेख है।

३ शां० ब्रा० १.२, ४.२ आदि। इनके अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर उल्लेख है।

४ १० ब्रा० २.६.७ राजासीं वाचं, शां० ब्रा० ५.४ राजाघ्नां

५ १० ब्रा० २.६.७ उनके अतिरिक्त अनेक बार उल्लेख हुआ है।

शां० ब्रा० १०.२, ११.६, २८.२ आदि।

६ १० ब्रा० तथा शां० ब्रा० में देवी असुरा आदि के संघर्ष के अनेक प्रसंग हैं, उदाहरणार्थ
 १० ब्रा० १.३.३ शां० ब्रा० १.२, ४.२।

७ १० ब्रा० २.६.७ अस्मा रक्षाः संजताः.....।

८ तन्न-अथ पुत्रं अथ पौत्रं जयते.....।

९ १० ६.३३.३, ८.७०.१०.१०.६६.६, १.१०३.३, ६.२२.१०, ६.६०.६।

१० १० ब्रा० ७.३३.६ स्तं न्धाः पुण्ड्राः शबराः पुलिन्दा मुत्तिवा....।

११ १० ब्रा० ७.३३.६ दस्युनां भूमिष्ठाः

१२ १० ब्रा० ७.३३.६

नीच जाति विशेष के लोग तथा 'अन्तान' अर्थात् अन्त में रहने वाले अथवा बाण्डाल आदि रूप नीच जाति विशेष कहा गया है। 'उदत्त्य' शब्द का अर्थ 'उद्गतोऽन्ते' अर्थात् अन्त में उदित होने वाला है तथा 'अन्तान' शब्द का अर्थ भी अन्तवासी है। इन दोनों शब्दों से यह प्रतीत है कि दक्षु कहलाने वाली जातियाँ आर्यों का सामा के बाहर थीं, तथा चतुर्वर्गों के अतिरिक्त जातियाँ थीं, जो बाण्डालादि निम्न स्थानीय थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विन्ध्य पर्वतारोहियों में पुलिन्द, दक्षिण भारत में आन्ध्र और सम्भवतः पुण्ड्र में अन्तर्गत जातियों से सम्बन्धित रहे हों। तात्कालिक आर्यों के क्षेत्र और सामा से परे यह स्थान हैं मग।

ऐ0ब्रा0 वे के आख्यान के अनुसार विश्वामित्र के पचास पुत्र शुनः शेष को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं हुए थे। विश्वामित्र के शत्रु से उनके वंशज अन्ध्र, पुण्ड्र, मुत्तिय, श्वर, पुलिन्द आदि नीच जाति के लोग हो गये। इस उद्धरण से यह भी प्रकट होता है कि उच्च वर्ग में जन्म लेने पर भी उस समय मनुष्य निम्नतम कोटि तक पतित हो सकता था।

राक्षस एवं रक्षस -- राक्षस एवं रक्षस शब्द भी आर्य विरोधी लोगों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सम्भवतः दस्तुनों की भांति यह भी आर्य विस्तार से पृथक् किशोरों और के निवासी हैं, जो राक्षस तथा रक्षस बहे जाते होंगे, अन्ध्रा विरोध के कारण आर्यें दारुण यह संज्ञा उन्हें दी गई होगी। यह लोग आर्यों के यज्ञों में विघ्न डालने वाले थे। सर्वत्र आर्यों को कष्ट करने वाले हैं। उल्लिखित है^५। अपना माग पाकर यज्ञों में यह लोग विघ्न न डालें, अथवा अभिचारिक रूप में अभिभूत हों, यज्ञ में इनका भी माग निकाला जाता था। वलि पशु के रक्त से रंजित दुर्वा को

१ तंत्र

२ तंत्र

३ तंत्र

४ ऐ0ब्रा0 २.६.७; २.१०.४; ६.२७.१; २.७.१

५ तंत्र

६ ऐ0ब्रा0 २.६.७

अथवा तुष को इनके लिए फेंका जाता था^१। ऋ० में राक्षस शब्द का नहीं, किन्तु राक्षस से सम्बन्धी राक्षसी राक्षोघ्नी आदि शब्दों का उल्लेख है। वह भी केवल दो बार ऐ०ब्रा० में और एक बार शां०ब्रा० में आया है। किन्तु राक्षस शब्द लगभग १५ बार ऐ०ब्रा० में तथा १० बार शां०ब्रा० में आया है।

असुर -- असुर शब्द का ऋ० में सुनिश्चित अर्थ में प्रयोग नहीं मिलता है। ऋ० में इसका उल्लेख देवताओं का उपाधि तथा देवता विरोधी दोनों रूपों में है। यह अनोखा विरोधभास है। विद्वानों ने इसको अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है। देव तथा असुर आर्यों के दो प्रधान जन समुदाय बताये जाते हैं। वास्तव में सुर शब्द का वेदों में अस्तित्व भी नहीं है और असुर के विरोध में सुर शब्द बन गया। यद्यपि ऋ० में असुर में अ नञ्त्त्पुरुष के रूप में प्रयुक्त हुए हुआ है। ऋ० काल तक भारतीय आर्य जो देव समुदाय के थे, असुरों को पूरी तरह शत्रु मान बैठे। यह देव और असुर आर्य समुदायों का पारस्परिक शत्रुता का प्रतिफल कहा जा सकता है। ऋ० में असुरों का प्रयोग विरोधी, यज्ञ में विघ्नकर्ता आदि के रूप में पर्याप्त रूप से हुआ है। ऐ०ब्रा० में लगभग ६० बार असुर शब्द का प्रयोग हुआ है तथा शां०ब्रा० में लगभग १० बार हुआ है। असुर और राक्षस शब्द के सम्मिलित रूप 'असुरराक्षसि' शब्द का भी प्रयोग ऐ०ब्रा० में १५ बार और शां०ब्रा० में ४ बार हुआ है।

ऐ०ब्रा० में दीर्घ जिह्वी नामक 'असुरों' का उल्लेख है जिसने देवताओं के प्रातः सवन को अपनी निम्नजिह्वा से चाटकर विकृत कर दिया। यहाँ आसुरी शब्द असुर स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, तथापि यह प्रयोग अति मानवीय शत्रु रूप को भी प्रकट करता है।

१ ऐ०ब्रा० (क) २.६.७

२ ऐ०ब्रा० २.६.७

३ ऐ०ब्रा० १.३.५; १.४.२, शां०ब्रा० ८.४

४ तंत्र

५ ऐ०ब्रा० १.३.३; १.५.४ आदि अनेक बार आया है।

शां०ब्रा० १.२; ३.२; ७.३ आदि कई बार उल्लेख है।

६ ऐ०ब्रा० २.८.४ आसुरी के दीर्घजिह्वी देवानां प्रातः सवनमवालेट...

पंचजन -- पंचजन का तात्पर्य है, पांच जन या जातियां आदि । ऐ०ब्रा० में वैश्वदेव सम्बन्धी उक्त शस्त्रे पंचजनो का कहा गया है । उनमें देवता, मनुष्य, गन्धर्व और अम्बारा, सर्प तथा पितर की गणना की गई है^१ । शां०ब्रा० में 'पंचजनो' का उल्लेख नहीं है^२ । ऋ० में पांच जातियों-- अनु, द्रुह्यु, यदु, तुर्वशु और पुरु का उल्लेख है^३ । तिस्रर आदि कुछ विद्वान् इन्हीं को 'पंचजन' में मानते हैं^४ । ऋ० में पांचजन्य शब्द का कई बार उल्लेख है । ऋ० (१.१००.१२) में सायण ने जाना टिप्पणी में पांचजन्य शब्द का अर्थ ऐ०ब्रा० के ही समान देव, मनुष्य, गन्धर्व आदि किया है । किन्तु ऋ० (१.११७.३; ३.५३.१६ तथा ८.६३.७) में जाये हुए पांचजन्य शब्द का अर्थ सायण ने चारों वर्ण और निषाद किया है तथा ऋ० (६.६६.२०) व में तीन वर्ण किए हैं-- (१) चारों वर्ण तथा निषाद, (२) गन्धर्व, पितर, देव, असुर, रक्षासु तथा (३) में ऐ०ब्रा० के समान देव, मनुष्य, गन्धर्व और अम्बरस, सर्प तथा पितर किया है । ऐ०ब्रा० में तथा शां०ब्रा० में भी पांचजन्य शब्द का उल्लेख है जो ऋ० के ८.६३.७ मन्त्र का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग है जिसकी ऐ०ब्रा० में सायण ने स्पष्ट नहीं किया है । किन्तु पांचजन्य शब्द विश के साथ प्रयुक्त हुआ है, जिससे पांच जनो से युक्त विश प्रजा का अर्थ प्रकट होता है, जिसे सायण ने ऋ० में चारों वर्ण और निषाद कहकर स्पष्ट किया है ।

निषाद -- ऐ०ब्रा० में 'निषाद' जाति के लोगों का भी उल्लेख है^५ । कहा गया है कि अरण्य में धनवान व्यक्त को पाकर निषाद जाति चोर अथवा पापी व्यक्ति उसका धन लूटकर भाग जाते हैं^६ । इस उद्धरण से प्रकट होता है कि निषाद जाति के लोग जंगलों आदि में रहते थे, और लूट भार मा करते रहते थे । इनका यज्ञों में विघ्न आदि डालने वाले के रूप में कहीं उल्लेख नहीं आया है । शां०ब्रा० में

१ ऐ०ब्रा० ३.१३.७, ४.१६.५

२ ऋ० १.१०८.८

३ वै०ह०हि० भाग १, पृ० ५२८

४ ऐ०ब्रा० ८.३७.७ इद निषादा वा सेला वा पापकृती वा...

५ तत्रैव

निषाद शब्द का उत्प्रेषण विश्वजित यज्ञ के प्रसंग में आया है^१। कहा गया है कि विश्वजित यज्ञ के करने वाला व्यक्ति कुछ समय अवसर्ग्य अन्न की प्राप्ति के लिए निषादों के साथ रहे। इन्हीं से सात होता है कि निषाद वहाँ के कोई प्राचीन निवासों थे, जो जंगलों आदि में रहते थे, नन्मवतः आर्यों के जाने पर जंगलों में चले गये हों, और वहीं रहने लगे हों। किन्तु आर्यों से कोई शत्रुता नहीं था।

चतुर्वर्ण का संकल्पना का अन्य दोनों में प्रयोग

मानवगत चातुर्वर्ण्य का कल्पना ऋग्वेद में केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहा, देवता, यज्ञ, इन्द्र, सोम-सवन, वनस्पति, पशु तक में भी दृष्टिगत होता है।

देवता -- ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० में देवताओं में चारों वर्णों का कल्पना उपलब्ध होता है। अग्नि व बृहस्पति ब्राह्मण, इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान आदि दात्रिय, गणों में आख्यात वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेवा मरुत आदि वैश्य तथा पुषा देवता शुद्र वर्ण कहे गये हैं। इनके अतिरिक्त वायु और ब्रह्मस्पति को भी ब्राह्मण कहा गया है। चन्द्रमा को ब्राह्मण तथा आदित्य को दात्रिय कहा है। इसी प्रकार इनसे सम्बन्धित पौर्णमासी को ब्राह्मण तथा अमावस्या को दात्रिय कहा गया है^२।

१ शां०ब्रा० २५.१५

२ ऐ०ब्रा० (क) १.२.३ अग्निर्बृहस्पतिश्च देवेश ब्राह्मणौ

शां०ब्रा० ७.१० ब्रह्म वे बृहस्पतिः

३ ऐ०ब्रा० (क) १.२.३ स्तानि देवता दात्राणीन्द्रो वरुण... ईशानः।

शां०ब्रा० १२.८; ७.१०; ६.६५

४ ऐ०ब्रा० (क) १.२.३ स विश्वमनुजत.... वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुतः।

५ तत्रैव शौद्रं वर्णमनुजत पुषाणम्

६ ऐ०ब्रा० ८.४०.५ अयं वे ब्रह्म योऽयं (वायुः) पवते। शां०ब्रा० ८.५.६.५; १२.८

७ ऐ०ब्रा० २.१०.६ चन्द्रमा वे ब्रह्म।

८ ऐ०ब्रा० ७.३४.२ आदित्यो वे देवं दात्रम्

९ शां०ब्रा० ४.८ ब्रह्म वे पौर्णमासी

१० शां०ब्रा० १.६ दात्रमिवेश वैश्वः, ऐ०ब्रा० ७.११.४ ब्रह्म वे वैश्वो १

१० तत्रैव - दात्रमावास्या

यज्ञ -- ऐ०ब्रा० में यज्ञ को ब्राह्मण और शां० ब्रा० में दात्रिय कहा गया है^१।

यज्ञ को ब्राह्मण और दात्रिय दोनों माना जाना ब्राह्मण और दात्रियों की प्रारम्भिक पारस्परिक प्रातस्पर्धा को भी प्रकट करता है।

मन्त्र एवं ह्वन्द -- वाहाव को ब्राह्मण, निविद को दात्रिय, सूक्त को वैश्य उल्लिखित किया गया है। स्तोम में त्रिवृत को ब्राह्मण, पंचदश को दात्रिय, सप्तदश को वैश्य तथा एकविंश को शुद्र कहा गया है। गायत्री ह्वन्द को ब्राह्मण, त्रिष्टुम को दात्रिय कहा गया है। किन्तु शेष दो वर्णों से साम्य रखने वाले अन्य ह्वन्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। रथन्तर शाम को ब्राह्मण, बृहत्साम, पंचदश पृष्ठ्य तथा त्रिष्टुम को दात्रिय कहा गया है।

वनस्पति -- न्यग्रोष (वट या बागद), दुर्वा एवं ब्राहि को दात्रिय कहा गया है,^{१०} किन्तु अन्य वर्णों की सदृश्यता के बीतक के रूप में और किन्हीं वनस्पतियों का उल्लेख नहीं है। सोम को जीणधीना का राजा कहा है^{११} जीणधीनों के रस को ब्रह्मर्क्ष उल्लिखित है^{१२} 'हरापुष्टि' अर्थात् वन्न का पीष्टिक रूप तथा वन्न का रस दात्रिय कहा गया है^{१३} ऊर्जा को ब्राह्मण माना गया है^{१४} वन्नार्थ अर्थात् वन्नादि से प्राप्त (सुरा, बल आदि) पदार्थ को दात्रिय कहा गया है^{१५}।

१ शां०ब्रा० ४.८ दात्रिमित्रेण यज्ञः, ऐ०ब्रा० ७.३४.४ ब्रह्म वै यज्ञौ ।

२ ऐ० ब्रा० २.१०.१ ब्रह्म वा वाहावः

३ तत्रैव-दात्रं निविद ।

४ तत्रैव - विट सूक्तम्

५ ऐ० ब्रा० ८.३६.४ ब्रह्म वै स्तोत्रानां त्रिवृतं दात्रं च पंचदश-विंशः सप्तदशः...सौप्रो
वर्ण एकविंशः

६ शां०ब्रा० ४.८ ३.५ ब्रह्म वै गायत्री

७ शां०ब्रा० ४.८ दात्रं वै त्रिष्टुम

८ ऐ०ब्रा० ८.३६.१,२, ब्रह्म वै रथन्तरं

९ तत्रैव = दात्रं बृहत्, ऐ०ब्रा० ८.३६.४ दात्रं पंचदश, शां०ब्रा० ३.५;७, १० दात्रं वै त्रिष्टुप

१० ऐ०ब्रा० ७.३५.५ दात्रं वा रतद् जीणधीना यन्नन्यग्रोषः ।

ऐ०ब्रा० ८.३६.२ दात्रं वा रतद् जीणधीना यद् व्राह्म्यः

ऐ०ब्रा० ८.३६.२, ८.३०.४ दात्रं वा यद् दुर्वा

११ ऐ०ब्रा० ८.३५.५, १:३ :२ सोमो राजा, शां०ब्रा० ४.१२ सोमो वै राजाजीणधीनाम

१२ ऐ०ब्रा० ८.३७ :३ जीणधीना रसः ब्रह्मर्क्षम्

१३ तत्रैव - हरापुष्टिः... दात्ररूपम्... वन्नस्य रस ... दात्रम्

१४ तत्रैव - ब्रह्म ऊर्जा

१५ तत्रैव - दात्र... वन्नार्थम्

सौम-सवन -- सौम यज्ञ में तीन बार सौम रस निकाला जाता था । इनमें
 प्रातः सवन को ब्रह्म (ब्राह्मण), माध्यन्दिन सवन को दात्र (दात्रिय) और तृतीय
 सवन को विद् (वैश्य) कहा गया है ।

ऋत्विक् -- सौमयज्ञ में होता ऋत्विक् को दात्रिय कहा गया है तथा होत्राशंसि
 मैत्रावरुण आदि अन्य ऋत्विजों को विश कहा गया है, यद्यपि ऋत्विक् ब्राह्मण
 होते थे ।

पशु -- राजसूय यज्ञ के प्रसंग में उल्लिखित व्याघ्र को वारण्यक पशुओं में दात्रिय
 कहा गया है^५ । अन्य वर्ण से साम्य रखने वाले अन्य पशुओं का कोई उल्लेख नहीं है ।
 यद्यपि अन्य शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में ऊज को ब्राह्मण, अश्व को दात्रिय, रासम
 को वैश्य और शुद्र कहा गया है ।

राष्ट्र -- राष्ट्र को दात्रिय कहा गया है^६ ।

शरीर -- वाणी तथा ओत्र को ब्राह्मण कहा गया है^७ । शरीर के अन्य षट् अंगों
 के सादृश्य बोधक वर्णों का कोई उल्लेख नहीं है ।

इन चतुर्वर्गीय कल्पना को देखने से ऐसा प्रतीत होता
 है कि जो वस्तुएं जिन वर्णों के द्वारा प्रयोग आदि के कारण सम्बन्धित होती
 हैं, उनमें उन वर्णों की कल्पना की गई है तथा जो वस्तुएं स्वभावतः जिन वर्णों
 के गुणों की धारण करती हैं, उनमें उन वर्णों की कल्पना की गई है, उदाहरणार्थ
 ओत्र को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि ओत्रों से ब्रह्म (वेद) को सुनता है तथा ओत्र में
 ब्रह्म (वेद) प्रतिष्ठित होता है ।

१ शां०ब्रा० १६.४ ब्रह्म वे प्रातः सवनम्

२ तत्रैव - दात्रं माध्यन्दिनसवनम्

३ तत्रैव - विद् तृतीयसवनम्

४ ऐ०ब्रा० ६.२६.५ दात्रं वे होता विशो होत्राशंसिनः

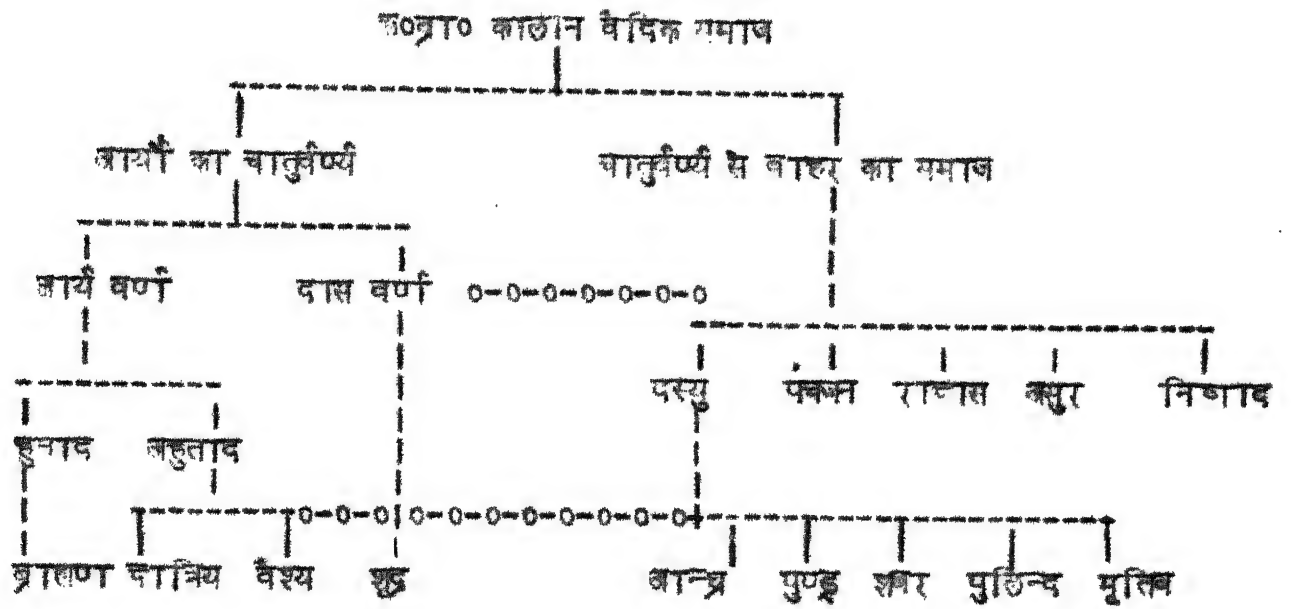
५ ऐ०ब्रा० ८.३७.२ दात्रं वा तदरण्यानां पशूनां यद् व्याघ्रः

६ ऐ०ब्रा० ७.३४.४ दात्रं हि राष्ट्रम्

७ ऐ०ब्रा० ६.२६.३ वाग्वेब्रह्म, ऐ०ब्रा० २.१०.८ ओत्रं वे ब्रह्म ।

८ ऐ०ब्रा० २.१०.८ ओत्रं वे ब्रह्म ओत्रेण हि ब्रह्म शृणोति, ओत्रे ब्रह्म प्रतिष्ठितम् ।

नीचे रैला चित्र द्वारा ऋ० ब्रा० कालीन समाज की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है --

- टिप्पणी :-- (१) पंचजन - ऋ० तथा ऋ० ब्रा० में इसके बारे में मतभेद है । ऋ० ब्रा० में पंचजन में स्पष्टरूप से देव, मनुष्य गन्धर्व और अप्सरा, सर्प तथा पितर की गणना की गई है । ऋ० में मूल में कोई उल्लेख नहीं है । सायण ने पृथक् स्थानी पर पृथक् मत का उल्लेख किया है । वैसे ऋ० में कुरुक्षु, यदु, तुर्वशु तथा पुरु पांच जनों का उल्लेख है ।
- (२) क्षुर शब्द का प्रयोग ऋ० ब्रा० में राक्षस तथा वार्यों से इतर लोगों के लिए है, किन्तु ऋ० में क्षुर शब्द उपाधि के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है ।
- (३) ०-०-०-०-० यह रैला विशेष दशावली में सम्भावित सम्बन्ध तथा वादान प्रदान की सूचक है ।

तृतीय अध्याय

समाज (२) : परिवार

विषय प्रवेश

परिवारबोधक वैदिक प्रत्यय

गौत्र

प्रवर

परिवार व्यवस्था

रक्त सम्बन्ध पर आधारित
दाम्पतिक

पारिवारिक सम्बन्ध

पुरुष सम्बन्ध

गृहाति

पिता

पति

पुत्र

पौत्र, नष्टृ

स्वसर

जामाता

देवर

स्थाल

भ्राता

भ्रातृव्य

पितामह

अन्य अनुपलब्ध सम्बन्ध

स्त्री सम्बन्ध

गृहपत्नी

माता

पत्नी

पुत्री

बहिन

सास

बधु

जामि

निष्कर्ष

तृतीय अध्याय

समाज (२) : परिवार

परिवार मानव समाज का प्राथमिक स्काई है। इसका मूलधार सन्तान प्रेरित स्त्री पुरुष का जैव (बायोलॉजिकल) सह-सम्बन्ध है^१। जुगरमन ने तो परिवार का अति अल्प विकसित रूप बन्दरों और वनमानुषों में भी अनुमानित किया है। अतः स्पष्ट है कि परिवार व्यवस्था वंशसातत्य के लिए आवश्यक है, और किसी-न-किसी रूप में मानव में आदि काल से विद्यमान रहो होगा। उस अवधारणा को एक फलक अग्वेद में मिलता है, जहाँ प्रार्थना की गई है कि (मैं) 'प्रजा' द्वारा अमरत्व का उपभोग करूँ^२। यहाँ पर प्रजा का अर्थ सन्तान और अमरत्व से तात्पर्य उत्तरोत्तर वंशवृद्धि से है। रे०ब्रा० ने 'प्रजा' को परिवार के सातत्य का 'तन्तु' कहा गया है^३। सन्तान से परिवार व्यवस्था का नेरन्तर्य तन्तुवत्^४ अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित रहता है। संस्कृत भाषा के सन्तति धातु अन्य शब्दों में इसी प्रकार नेरन्तर्य अथवा अविच्छिन्नता के पारिवायक हैं। विस्तारार्थक तनु धातु से बनने वाले शब्द संतति, सन्तान, तनय आदि से यहाँ प्रतीति होता है।

परिवार का जैव अर्थ एक पदार्थ है। वास्तव में केवल मूलप्रवृत्ति पर निर्भर न होने वाले मैदायुक्त मानव के लिए तो इसका सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष ही विशेष महत्व का है।

परिवार सामाजिक स्काई होते हुए भी इसके स्वयं में एक विकासोन्मुख क्रम देखने में आता है। इस विकास पर कालक्रम तथा वातावरण का

१ बोगबर्न तथा निमिकोफ़ : हेण्डबुक ऑफ़ सोशियोलॉजी, पृ० ४५६

२ ऋ० ५.४.१० प्रजामिरग्ने अमृतत्वमश्याम्

३ रे०ब्रा० ३.११.११, ३.१३.१४

४ ,, ३.१३.१४ तन्तुं तन्वन्..... प्रजामेवास्मा शतत्संतनोति ।

समुचित प्रभाव पहुँचा रहा है। परिवार का जो रूप आज हमारे सम्मुख है, वही रूप अब से कुछ दशक पूर्व भी नहीं था। फिर वैदिक काल जैसे समय के बारे में क्या कहा जा सकता है, इसका तो प्रमाणों के आधार पर अनुमान ही लगा सकते हैं। वास्तव में परिवार शब्द वैदिक वाङ्मय में नहीं मिलता है। बाद के साहित्य में अवश्य इसका प्रयोग हुआ है। फिर लगभग पूर्वक वृत्त धातु से सम्बन्धित परिवार शब्द का शाब्दिक अर्थ 'घेरने वाला' हो सकता है, अर्थात् परिवार एक सामाजिक परिवृत्त का चोखर रहा होगा। जो मजबूत हो, इसका एक आधुनिक संप्रत्यय (Concept) है, जिसके सन्दर्भ में यहाँ पर विचार करेंगे।

परिवार बोधक वैदिक प्रत्यय

प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में 'परिवार' के सबसे निकट समानार्थी शब्द 'कुल'^१ तथा 'वंश'^२ हैं। 'गृहपति'^३ से युक्त 'गृह' शब्द मा. इस कोटि में आता है। 'पस्त्या'^४ शब्द गृह के साथ ही साथ उसमें निवास करने वाले परिवार के लिए भी प्रयोग किया गया है। 'हर्म्य'^५ शब्द भी परिवार के लोगों तथा गाँवों के गोष्ठ आदि से युक्त आवास प्रतीत होता है, क्योंकि वह एक बड़े परिवार तथा लगभग स्थित पशु आदि के लिए प्रयुक्त किया गया है। 'कुटुम्ब' शब्द ऋ. और ऋ. ब्रा. में प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषद् काल में सर्वप्रथम प्रयुक्त प्रतीत होता है। 'जन्वय' शब्द भी इसके बाद का है। 'गोत्र' शब्द एक अर्थविशेष (मानव समूह) का वाची है। इसे कुल या ओजी शब्द 'क्लान' (clan) के समकक्ष रख सकते हैं^६। परिवार के परिसीमन में इन्का योगदान तो अवश्य है किन्तु यह उसका निकट पर्याय तो कभी भी नहीं रहा होगा।

१ कुल ऋ. १०. १७६. २

२ वंश ऋ. १. १०. १, शां. ब्रा. ११. ४; २७. ७

३ गृहपति ऋ. ६. ५३. २

४ पस्त्या ऋ. १. २५. १०; १. ४०. ७; ४. १. ११; ६. ४६. ४

५ हर्म्य ऋ. ७. ५६. १६; १. १२१. १; १०. ७३. १०

६ पारिभाषिक शब्द संग्रह (ओजी हिन्दी) सेण्ट्रल हिन्दी डिक्शनरी, १९६२

गौत्र -- दखें कि जनार्णव यजमान का हवि देवता ग्रहण नहीं करते, तथा अपुरोहित यजमान राजा का अन्न देवता लोग मन्त्राण नहीं करते । अतः यजमान जो राजा आदि कोई भी हो, का गौत्र एवं प्रवर का दखें करना चाहिए । प्रवर के विषय में आगे सर्वां की जायगी ।

१० में 'गौत्र' शब्द का सामान्य अर्थ 'गोशाला' या 'गौत्रों का कुण्ड' ज्ञात नया है, तथा वंश अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है । ३० में गोशाला के अर्थ में आये हुए 'गौत्र' शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि साम्प्रतः गौत्रों के प्राधान्य के कारण गोष्ठों (गोशाला) के समीप इनके कबालों अथवा गोष्ठों के स्वामियों के परिवार रहने लगे, कोई एक पुरोहित या पुरोहित-परिवार उन सबका पुरोहित होता होगा । हमको इस प्रकार कह सकते हैं, कि किसी एक परिवार अथवा कबाले का कोई एक ऋषि या ऋषिपरिवार पुरोहित होगा, जिसके नाम से उस कबाले के वंशज जाने जाते होंगे, और इस प्रकार ऋषियों अथवा पुरोहितों का परम्परा से गौत्र प्रवर्तन हुआ होगा ।

३० ब्रा० में गौत्र शब्द का प्रयोग केवल वंशज के अर्थ में ही हुआ है । विश्वजित् यज्ञ करने के पश्चात् समान गौत्र वाले वंशज के यहां एक वर्ष रहने का विधान है । ऐतशायन लोगों की गाथा में भृगुओं (भृगु गौत्रोत्पन्न) को निकृष्ट कहा गया है । शुनःशेष आरम्भ में आंगिरस गौत्र का तथा विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार कर लिए जाने पर विश्वामित्र के गौत्र का हो गया, तथा कपिल गौत्र व ब्रम्ह गौत्र वालों का बन्धु हुआ । ऋक्षा निवेदन के प्रसंग में दात्रिय द्वारा अपने

१ शां० ब्रा० ३.२

२ ऐ० ब्रा० ८.४०.१

३ ,, ७.३४.७; ७.३५.५

४ शां० ब्रा० ३.२

५ ३० १.५१.३; २.१७.१; ३.३६.४; ४.३.७; ६.८६.२३; १०.४८.२; १२०.८

५ ३० १०.६६.१४

६ शां० ब्रा० २५.१५

७ ऐ० ब्रा० ६.३३.७, शां० ब्रा० ३०.५

८ ,, ७.३३.५; ७.३३.६

पुरोहित के गोत्र का नाम निवेदन करने का विधान है^१। गोत्र सम्बन्ध का उल्लेख जन्मतः, आचार्यशिष्यपरम्परा द्वारा तथा गोद लिए जाने से मा हुआ है। ऋग्वेद में तीनों प्रकार का उल्लेख है। अनुशेष विश्वामित्र के गोत्र का बन जाता है, यद्यपि उस गोत्र में उत्पन्न^{नहीं} हुआ। यजमान को अपने पुरोहित के गोत्र के द्वारा निवेदन करना पड़ता था।

कुछ धर्मग्रन्थों में मौलिक गोत्र केवल ४ माने गये हैं--अंगिरा, बह्यप, वसिष्ठ,^२ कृष्ण, किन्तु अन्य मतानुसार विश्वामित्र जमदाग्नि, मरुताज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, और कश्यप जाट क्षत्रि हैं।^३ इन्हीं से गोत्र माना जाता है। ऋग्वेद में उपर्युक्त वर्णित जाट गोत्रों का अपेक्षा अन्य गोत्रों का भी उल्लेख है यथा सेतशायन, कपिल, बभ्रु आदि।

प्रवर -- 'प्रवर' शब्द का उल्लेख ऋ में नहीं हुआ है, अपितु इसके जमानापीं 'आर्षीय' शब्द का प्रयोग मिलता है। अतः प्रवर प्रणाली का स्त्रोत भी ऋ में हुआ जा सकता है। प्रवर का, शाब्दिक अर्थ 'वरण करने योग्य' या 'आह्वान करने योग्य' है। किन्तु ऋग्वेद में 'प्रवर' शब्द का स्पष्ट उल्लेख^४ है और यजमान के प्रवर का उल्लेख करने का आवश्यक विधान है। यज्ञ के आरम्भ में अग्नि को उन्मोचित करके उसे जज्जना कार्य सम्पन्न करने के लिए निवेदन किया जाता था, उस समय पुरोहितों के पूर्वजों के नामों से ही अग्नि का आह्वान किया जाता था। अतः 'प्रवर' शब्द यज्ञ करने वाले रण या अधिक श्रेष्ठ पूर्वज क्षत्रियों को इंगित करता है।

गोत्र एवं प्रवर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि गोत्र प्राचीनतम पूर्वज या पूर्वजों की शीतक संज्ञा है जिसके या जिनके नाम से युगों से कुल विख्यात रहा है, किन्तु प्रवर उस क्षत्रि या उन क्षत्रियों से बनता है, जो अत्यन्त यशस्वी रहे हैं,

१ ऐ०ब्रा० ७.३४.७

२ काण्वे-धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० २८७

३ काण्वे-धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० २८६, २८७

४ ऋ० ६.६७.५१

५ ऐ०ब्रा० ७.३४.७

६ तत्रैव

अथवा जो गौत्र ऋषि के पूर्वज रहे हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवर का समारंभ उन यज्ञकर्ताओं से हुआ होगा, जिन्होंने सबसे पहले अग्नि का आह्वान करके उसके यज्ञीय महत्त्व को बढ़ाया । ऋ० के सुवर्तों के प्रारम्भिक द्रष्टा ऋषियों से गौत्र का आरम्भ माना जाता होगा, जैसा कि उपर्युक्त आठ ऋषियों के उल्लेख से प्रतीत होता है । गौत्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई । यशस्वी पूर्वजों, ऋषियों, पुरोहितों तथा पुरोहित-कुलों की वृद्धि से गौत्र संख्या उधरी-धर बढ़ती गई । ऋ० ब्रा० के भिन्न-भिन्न गौत्रों के उल्लेख से उनके भिन्न-भिन्न गौत्रों की वृद्धि के विषय में ऐसा ही ज्ञात होता है, किन्तु प्रवर की गणना प्रारम्भिक यज्ञकर्ताओं से ही की जाती रही होगी, जिन्होंने पहले अग्नि का आह्वान किया ।

परिवार व्यवस्था

उपर्युक्त विवेचन से वैदिककालीन परिवार व्यवस्था के विकास के दो चरण दिखाई पड़ते हैं, प्रथम रक्तसम्बन्धित तथा दूसरा दाम्पतिक । रक्त सम्बन्धित परिवार-व्यवस्था दाम्पतिक परिवार-व्यवस्था से पहले की है । इस प्रसंग में दाम्पतिक परिवार से आशय केवल जेब(यौन) सम्बन्ध पर आधारित स्त्री पुरुष इकाई से नहीं है । स्त्री पुरुष इकाई तो अति प्राचीन मानवों में भी मिलती थी, जब कि संभवतः मनुष्य बड़े-बड़े युधों के रूप में रहते होंगे और केवल प्रारम्भिक पालन-पोषण के बाद सन्तान युध का सामान्य अंग बन जाता होगा । इसके बारे में वैदिक साहित्य से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । हो सकता है कि गौत्र व्यवस्था उक्त अति प्राचीन अवस्था का एक सुसंस्कृत संस्करण हो । इसके बारे में विशेष तुलनात्मक सौज की आवश्यकता है । ऋ०ब्रा० में इसके साक्ष्य में सामग्री नहीं मिलती है । यहाँ पर दाम्पतिक परिवार का तात्पर्य उस परिवार-व्यवस्था से है, जहाँ पुत्र विवाहोपरान्त अपनी पृथक् पारिवारिक इकाई स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है ।

रक्त-सम्बन्ध पर आधारित परिवार-व्यवस्था -- इसके दो रूप होते हैं--पितृप्रधान और मातृप्रधान । वैदिक समाज पहले प्रकार का था । सत्यकाम जाबाल का अपवाद छोड़कर वंश का नाम पिता पर चलता था । माता के नाम से कोई व्यक्ति संबोधित वहां हुआ, जहां किसी-न-किसी कारण से पिता का नाम संतान को उपलब्ध न हो सका था । सत्यकाम जाबाल अपनी माता जाबाला के नाम पर सत्यकाम जाबाल कहे गये । स्त्री विवाहोपरान्त पतिगृह जात थी और उसी परिवार का सदस्या बन जाती थी । प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में माता के द्वारा होने वाले सम्बन्धों के प्रसंग अधिक नहीं मिलते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय मातृपक्षीय सदस्यों को कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं था । ऋ० में केवल एक स्थान पर 'स्याल' शब्द का प्रयोग मिलता है, यद्यपि ऋग्वेद के इस सन्दर्भ से 'स्याल' का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता । सायण ने अपनी टीका में 'स्याल' का अर्थ पत्नी का माई किया है । निरुक्त में भी यास्क ने 'स्याल' को सम्बन्ध से समोपवर्ती कहा है तथा विवाह में वह लज्जाओं का व्यवहारा करता है । ऋ० ब्रा० में 'स्याल' शब्द का प्रसंग नहीं आया है । मातृपक्षीय अन्य सम्बन्धों का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है ।

रक्त सम्बन्धी परिवार सामान्यतया बड़े आकार के होते हैं । ऋ० में वधू को आशोर्वाद देते हुए कहा गया है कि परस्पर पति से वियुक्त न होते हुए अपने घर में पुत्र, पौत्रों आदि से युक्त होकर सम्पूर्ण आयु प्राप्त करते हुए प्रसन्न होकर रहें । ऋ० ब्रा० में ससुर, पुत्रवधू, पुत्री, पुत्र, पौत्र, नप्तृ, आदि का उल्लेख आया है ।

रक्त सम्बन्धी परिवार व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि ऐसे परिवार में किसी दूसरे परिवार के लोग सरलता से स्थान नहीं पा सकते हैं, क्योंकि रक्त सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता है, फलतः किसी कारण बहिष्कृत हो जाने पर एक सामाजिक स्तर विशेष से पतित हो जाना पड़ता था । विश्वामित्र ने जब अपने

१ ऋ० ब्रा० ८. ३७. ३

२ ऋ० १. १०६. २ उत वा घा स्यालात्

३ निरुक्त ६. ६ स्याल आसन्नः समोपवर्तीति नेवानाः ।
स्याल्लज्जानावपतीति ।

४ ऋ० १०. ८५. ४२ इहेव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुर्व्यंशुतं ।
कीदन्तो पुत्रे नप्तृमि मां दमानो स्वगृहे ।

५ ससुर ऋ० ३. १२. ११, पुत्रवधू ऋ० ३. १२. ११, पुत्री १७. ३३. १; ४. १७. १ पुत्र, पौत्र, नप्तृ
१७. २. ६. ७, २. १. ३. १५. ४; ७. ३२. १०

६ जागवर्न तथा निमिकोफः हेण्डुक् आपव सोशियोलांजी, पृ० ४६२

पुत्रों को शूनः शेष को बड़ा भाई न मानने पर घर से बाहर निकाल दिया तो उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला और वे अन्त में 'दस्यु' कहलाये^१। सम्भवतः उन्हें ऊनार्य जातियों में ही स्थान मिल पाया होगा।

शूनः शेष को परिवार में स्थान देना पुराने कुल परिवार व्यवस्था का प्रभाव प्रतीत होता है। यह गोद लेने के समकक्ष कहा जा सकता है। ऐसा करने में शूनः शेष का नाम ^(द्विरात) बदल दिया जाता है^२। आधुनिक हिन्दू परिवारों में भी रक्त सम्बन्ध पर काफी बल दिया जाता है। गुजरात में आजकल भी विवाहोपरान्त कुछ कुलों में नववधू को नया नाम दिया जाता है। ऐसा रक्त सम्बन्धी परिवार पितृप्रधान होता है। पिता का स्वामित्व होता है। परिवारों में पितरों की पुजा और उनको दिये जाने वाले सम्मान से भी यह प्रकट होता है। ऋ^३ तथा ऋ^४ में पितरों की पुजा कर उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों को प्रसन्नता प्रदान करें। ईसा पितरों को इस प्रकार मानने तथा सम्मान प्रदान करने की प्रथा केवल यहाँ ही नहीं है। ग्रीक, रोमन और स्वी आदि भी अपने पितरों को सम्मान प्रदान करते हैं तथा जलम-जलम नामों से पुकारते हैं^५।

विकास के इस चरण की सम्मिलित कच्चा संयुक्त परिवार का युग कहा गया है।^६ मैकडानल तथा काथ का मत है कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि बड़ा होकर पुत्र अपने पिता के साथ ही रहता था, और उसकी पत्नी उसके परिवार की सदस्या हो जाती थी^७। उचित नहीं प्रतीत होता है। मातृपक्षीय सम्बन्धों को इस काल में बिल्कुल महत्व नहीं प्राप्त था तथा उन सम्बन्धों के उत्प्रेषण

१ ऐ० ब्रा० ७, ३३, ६

२ ,, ७, ३३, ५, ६

३ ऋ० १०, १५

४ ऐ० ब्रा० ३, १२, ३; ३, १३, १३; ७, ३२, ४, ५, ८; ७, ३३, १; ७, ३४, १
शा० ब्रा० २, २; ३, ७; ५, ६, ७; १६, १, ५; १०, ४, ६,

५ ग्रिसवोल्ड-दि रिलीजन आफ कवेद पृष्ठ १२

६ हरिदत्त वेदालंकार : हिन्दू परिवार मीमांसा अध्याय २

७ वै० इ० हि० : 'पितृ' शब्द, पृ० ६००

का नितान्त अभाव है, यहां तक कि ऋ में और वह भी ऋ सुवर्तों में (जिन्हें बाद का प्रजापतिश माना जाता है) केवल एक बार 'मातुलस्य योणा' (माता का पत्नी) का उल्लेख है^१। ऋ ब्रा० में किसी मातृपक्षीय सम्बन्ध का उल्लेख नहीं आया है। इसके अतिरिक्त गृह्यसूत्रों में बड़े बड़े परिवारों के लिए खाना पकाने हेतु अनेक बूत्तों के प्रयोग के उल्लेख से भी बड़े-बड़े सम्मिलित परिवार की पुष्टि होती है तथा जिस प्रकार के पितृसदामूलक पारिवारिक सम्बन्धों का ऊपर स्केत किया जा चुका है, उससे इस प्रकार का सन्देह निर्मूल हो जाता है। परन्तु संयुक्त परिवार की मान्यता जिस प्रकार आजकल मिलती है, उसे वैदिक कालीन सुसम्बन्धित परिवार के समकदा कई अर्थों में नहीं रखा जा सकता। वैदिककालीन सम्मिलित परिवार पशुचारणयुग और उससे आगे कृषि के प्रारम्भिक युग का फल है, जहां सम्मिलित रूप से श्रम करना पड़ता था और सुरक्षा के लिए परिवार की बड़ी इकाई ज़रूरी थी। आजकल कृषकों के बड़े परिवार नहीं मिलते हैं। बड़े परिवार की सफलता व्यापारियों में अधिक है। इतना सत्य है कि सम्मिलित परिवारों का जो भी कारण रहा हो, स्वतः सम्बन्ध उसका मुख्याधार है।

दाम्पत्तिक परिवार व्यवस्था -- ऋ के उदरवर्ती काल में कृषि का विकास पर्याप्त रूप से हुआ। वस्तियां तथा यातायात के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई (देखिए अर्थशास्त्र चतुर्थ अध्याय)। अनायों के विजित होने से कर्मकरों के रूप में शूद्र वर्ग की संख्या बढ़ी। वास्तव में दशम मण्डल से पूर्व शूद्र शब्द का प्रयोग तक नहीं मिलता। इससे यह निष्कर्ष तो कदापि नहीं निकाला जा सकता कि शूद्र वर्ग इससे पहले विद्यमान नहीं था, या दास लोग कम थे, किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा कर्मकर अधिक सरलता तथा निश्चय रूप से मिलने लगे थे। फलतः कोई भी पुरुषार्थी आर्य श्रमिकों के बल अपनी निजी सैती-बाढ़ी कर सकता था। ऋ ब्रा० काल में उचरी भारत में आर्य-अनाय युद्ध तो समाप्त प्रायः से थे। इस आश्वस्त दशा में बड़े परिवार का मुख्य घटने लगा था। गृहपति के रूप में पिता की सघा विवादग्रस्त बन चुकी थी।

१ तैलि०सू० १४.६ वृप्तां जुहुमत्तुलस्यैव योणा

२ गौमि० गृ०सू० १.४.२३-२६

उदाहरणार्थ, पिता के रहते हुए भी नामानेदिष्ट के भाइयों ने पिता की सम्पत्ति का बंटवारा कर लिया । गुरुगृह में शिक्षाध्ययन करने वाले नामानेदिष्ट के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखा । पिता के द्वारा पैतृक ज्ञान बतलाने पर अभ्यग्नि ने अपने पिता रेश का मुह बन्द कर दिया और कहा कि हमारा पिता पागल हो गया है । स्पष्ट है कि विवाह के बाद पुत्र अपना पत्ना के सहित एक अलग पारिवारिक इकाई बनाने के लिए तत्परता दिखाने लगे होंगे । पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारे की मांग के प्रसंग मिलते हैं^३ । भाइयों के मिलकर साथ रहने वाले सम्मिलित परिवार इस समय भी काफी होते होंगे, क्योंकि भतांजे का प्रसंग अनेकशः आया है और सर्वत्र प्रतिस्पर्द्धों के अर्थ में प्रयोग हुआ है^४ । सम्पत्ति सम्बन्धी कगड़ों के अतिरिक्त इस स्पर्द्धा का कोई अन्य कारण तो मालूम नहीं होता है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कृषि पर आधारित सम्पत्ति सम्पन्न सम्मिलित परिवारों का आदर्श ऋग्वेद तथा उत्तर ऋग्वेदीय काल में कम महत्वपूर्ण होने लगा था । रक्त सम्बन्ध के स्थान पर दम्पती-परिवार का चलन जाने लगा था । फलतः पत्नी पितृगृह जनों से आत्मीयता बढ़ी होंगी । यद्यपि ऋ० तथा ऋग्वेद में मातृपक्षीय सम्बन्धियों के जातिवाचक नामों का प्रसंग नहीं मिलता है, किन्तु इसके एकदम बाद के साहित्य में प्रचुर सन्दर्भ मिलने लगते हैं ।

मैत्रायणी संहिता^५ में केवल एक बार माता के भाई का 'मातुर्भात्र' शब्द का उल्लेख मिलता है । तिल सुवर्तों में 'मातुलस्ययौषा' शब्द में मातुल शब्द

१ ऋ०ब्रा० ५.२२.६, शां०ब्रा० २८.४

२ ,, ६.३०.७, शां०ब्रा० ३०.५

३ ,, ५.२२.६, ,, २८.४

४ ,, १.३.२; २.१.१; २.७.५, ६; २.६७.२.१०.३; ३.११.७; ३.१४.१; ४.१६.१, ४.१६.२; ५.२४.५, ६; ६.२७.१; ६.३०.७; ६.१०; ७.३२.४; ८.४०.५; शां०ब्रा० ४.१.७; ८; १७.१; २७.४, ५ ।

५ मैत्रा० संहिता १.६.१२

६ तिल सुवर्तानि : १४.६ तुप्तां जुहुर्मातुलस्येव यौषा ।

मिलता है । इसके अतिरिक्त मातुल शब्द का प्रयोग सूत्रों, मनुस्मृ० तथा महाभारत आदि पार्वती साहित्य में उपलब्ध होता है^१ । मातामह शब्द में वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, उग्रवती साहित्य में उपलब्ध होता है^२ । मातृपदा के अन्य सम्बन्ध मातामह, मातुल, मातृवसा आदि के प्रयोग उत्तरवैदिक काल में होने लगते हैं ।

उपर्युक्त विवेकन से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि ऋग्वेद ब्रालण काल में संयुक्त या सम्मिलित परिवारों का मूल्य गिर गया था । गृह्य सूत्रों में ऐसे परिवारों की चर्चा मिलती है, जो इतने बड़े होते थे, कि उनके खाना पकाने के लिए अनेक चुल्हों का प्रयोग होता था । केवल इतना कहा जा सकता है कि पति-पत्नी के इकाई वाले दाम्पतिक परिवार बनने लगे थे, और इनकी सफलता के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा हो गई थीं । आगे चलकर स्मृतियों तथा गृह्य सूत्रों में सम्पत्ति विभाजन की ओर अलग अलग परिवार बनाकर रहने की धार्मिक कृत्य तक माना गया है^३ । कहा गया है कि पृथक् पृथक् रहने में धर्म वृद्धि होती है^४ ।

पारिवारिक सम्बन्ध

परिवार अनेक प्रकार के सम्बन्धों को जन्म देता है । प्रत्येक सम्बन्ध की अपनी-अपनी दिशा तथा निकटता की मात्रा होती है । जहाँ पारिवारिक सम्बन्धों को व्यक्त करने वाली जितनी ही अधिक संज्ञायें होंगी, वहाँ परिवार का रूप उतना ही जटिल होगा । यह जटिलता समाज के विकास-स्तर तथा उसके गुणकर्मों की भाँति परिचायक होता है । यहाँ इन सम्बन्धों पर अलग-अलग दृष्टिपात करेंगे । सुविधा के लिए इन्हें ^{प्रधान तथा स्त्री प्रधान दो वर्गों में} पुरुष/विभक्त किया गया है,

१ आश्व०गृ०सू० १.२४.४, मनुस्मृति ३.१४८

२ मनुस्मृ० ३.१४८

३ गोमि०गृ०सू० १.४.२३-२६

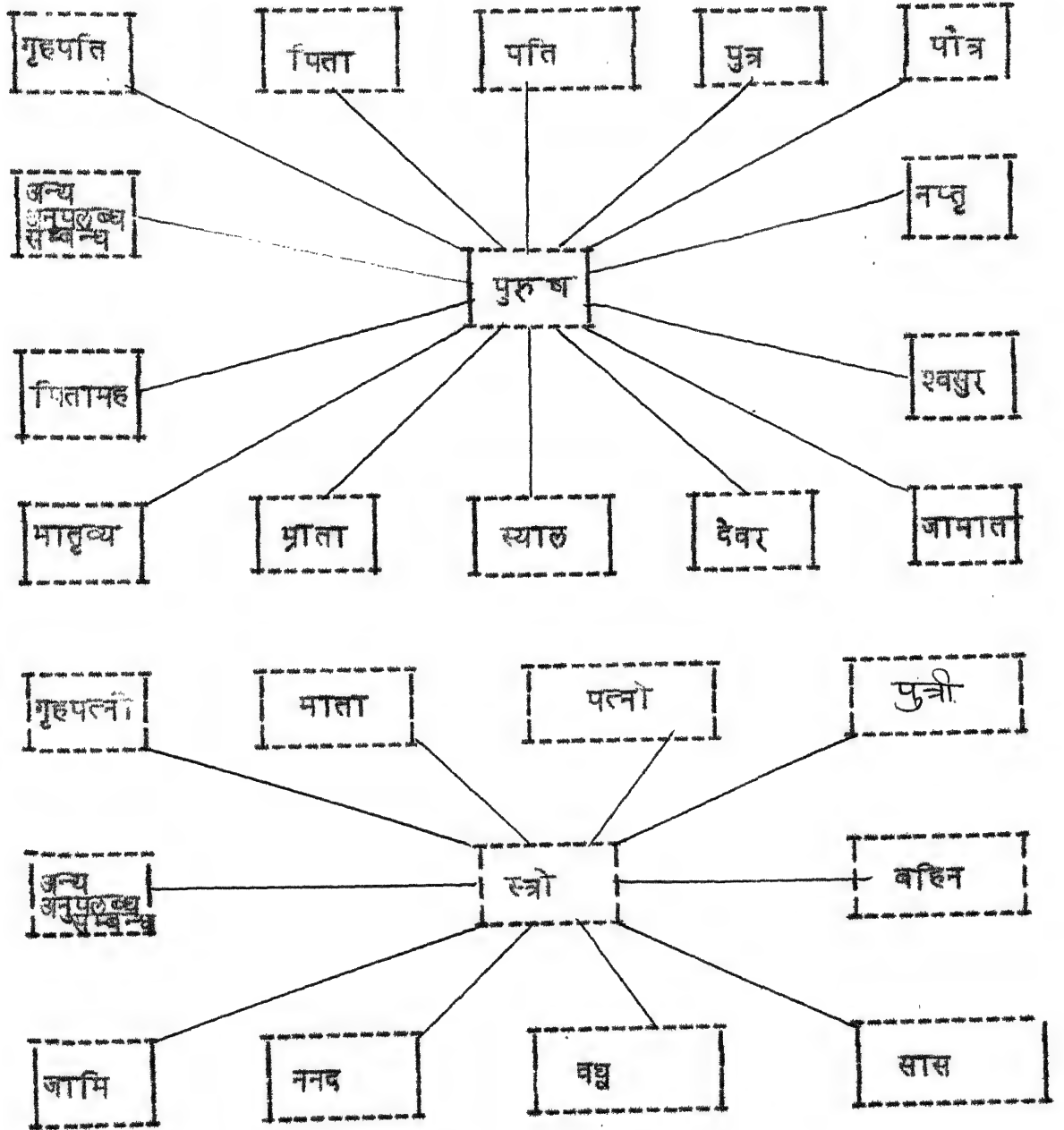
४ गौतम धर्मसूत्र १८.४ विभागे तु धर्मवृद्धि (हरि०वेदसंस्करणः हि०प०मो०, पृ०४४)

५ मनुस्मृ० ६.१११ 'पृथग्विवर्धते धर्मः ...'

५ तंत्र

जैसा कि नोचे दिये गये दो आलेखों से स्पष्ट होता है ।

१० ब्रा० में मिलने वाले पारिवारिक सम्बन्ध

पुरुष सम्बन्ध

गृहपति -- 'गृहपति' परिवार में सबसे ज्येष्ठ होता था, जो परिवार का प्रमुख होता था । १० ब्रा० में सोम-यज्ञ में बलि पशु के विभाजन के प्रसंग गृहपति के भाग का उल्लेख है^१ । इससे गृहपति के यज्ञ करने और यजमान पद ग्रहण करने के अधिकार

१ १० ब्रा० ७, ३१, १

की प्रतीति होती है ।

शां० ब्रा० में 'गृहपति' को 'तपने वाला' और गृहों का पति कहा गया है । यद्यपि इस उद्धरण में 'गृहपति' सूर्य के लिए कहा गया है, तथापि इससे प्रकट होता है कि गृहपति गृहों का अर्थात् पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि के वैवाहिक जीवन से युक्त विभिन्न गृहों का, जो एक साथ एक परिवार में रहते थे, सब का स्वामी होता था, और परिवार के लिए सब प्रकार का ध्यान रखते हुए और आपत्तियों एवं कष्टों को दूर करने के प्रयत्न द्वारा कष्ट उठाता था ।

ऋ० में आये हुए प्रसंगों के अनुसार गृहपति, गृह का स्वामी, गृह का पालने वाला, अमृद (विद्वान्), वरणीय यजमान, कवि, मेधावी अतिथिवत् पूज्य, और कान्त कर्मा कहा गया है ।

पिता -- ऋ० में पिता का स्थान अत्यधिक गौरवपूर्ण था । गृहजनों के द्वारा वह पूज्य और सम्मानित होता था, तथा सब उसको प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे । पिता अपने परिवार का पालन करता था । परिवार में उसको बुद्धिमान ज्ञानवान, शक्तिमान समझा जाता था । गूढ़ार्थ बातों की भी समझने में समर्थ माना जाने के कारण 'पितृष्पिता' कहा जाता था । ऋ० ब्रा० काल में भी पिता की ऐसी ही स्थिति प्रतीत होती है ।

पिता का व्यवहार पुत्रों तथा अन्य गृहजनों के प्रति उदार एवं स्नेहपूर्ण होता था । वह पुत्रादि सबको अभीष्ट प्रदान कर आनन्दित करता था । घर में सबके लिए कल्याणकारी, सुलभ एवं सुगम होता था । वह पुत्रों को सब प्रकार

१ शां० ब्रा० २७.५ एष हि गृहाणां पतिः

२ ,, २७.५ असावेव गृहपति र्योऽसौ तपति

३ ऋ० १.१२.६; ४.११.५; ५.८.१२; ६.१६.४,५; ६.५३.२; ७.१.१;
७.१५.२; ८.१०२.१७; १०.११८.६

४ ऋ० ८.६८.११; ७.२६.२

५ ऋ० १.६४.१६

६ ऋ० १०.३३.३

७ ऋ० १.१.६

सुख और आराम देता था^१। राजसूय यज्ञ में राजा द्वारा सोम व सुरा के प्रियत्व की समता पिता-पुत्र के स्नेह से की गई है।

परिवार की सम्पत्ति पिता की सम्पत्ति होती थी, जैसा कि नामानेदिष्ठ के प्रसंग से स्पष्ट होता है^२। धन की आवश्यकता पड़ने पर पुत्र पिता से धनप्राप्त करता था। ऋग्वेदकाल की स्थिति ऋग्वेदकाल के ही समान दृष्टिगत होता है। धन प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता का इन्द्र के समान आह्वान किया जाता था^३। अनेक यज्ञों द्वारा अग्नि की पूजा करके उससे धनप्राप्त करने के समान पुत्र वृद्ध पिता की पूजा करके उससे धन प्राप्त करता था। पिता इन्द्र के समान धन का स्वामी होता था और इन्द्र के समान ही पिता पुत्र का समान आवश्यकताओं को पूर्ण करता था^४।

ऋग्वेद में पिता के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा सम्पत्ति का विभाजन कर लिए जानेका उल्लेख है। यहां तक कि अध्ययन हेतु गुरुगृह में रहने वाले छोटे भाई नामानेदिष्ठ का हिस्सा भी बड़े भाइयों ने नहीं रखा। विधाध्ययनोंपरान्त लौटने पर नामानेदिष्ठ को विभाजन के विषय में जब ज्ञात होता है तो भाइयों से अपना भाग मांगने का परामर्श देते हैं। इस पर उत्का पिता अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि उसके पास नामानेदिष्ठ के लिए कुछ भी नहीं है, और इसके स्थान पर उसे अंगिरसों के यज्ञ में सहायता करके उनकी गीतों की प्राप्ति करने का राय देता है^५। इससे यह आभास होता है कि पिता का

१ ऋग्वेद १. २३. १०; ५. २३. ४; ५. २४. ५।

२ ,, ५. ३६. ६ तथैवाहः प्रियः पुत्रः पितरं ।

३ ,, ५. २२. ६

४ ,, ५. २२. ६, ऋ ७. ३२. ३

५ ऋ ७. ३२. ३ रायस्वामी वज्रहस्तं सुदक्षिणं पुत्री न पितरं हुवे ।

६ ऋ २. १०. १

७ ऋ १०. ४८. १

८ ऋग्वेद ५. २२. ६

सम्पत्ति के विभाजन के बारे में निश्चित नियम न बन पाये होंगे, क्योंकि विभाजन करने में अनुपस्थित भाई के लिए उसका भाग सुरक्षित नहीं रखा गया है। फलतः पिता उसे अपने ज्ञान एवं पुरुषार्थ को अजमाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ऋ० ३०.७१० में सौमयज्ञ के अन्तर्गत नामानेदिष्ट सूक्त शंसन का उल्लेख है। यह वही सूक्त कहे जा सकते हैं, जो नामानेदिष्ट द्वारा अंगिरसों के सत्र में प्रयोग किए गये होंगे, जिनके कारण अंगिरस सफल होकर स्वर्गप्राप्त करने में सफल प्रयत्न हुए^१।

पिता का घर में पूर्ण अनुशासन होता था। ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि पिता का आज्ञा न मानने पर अथवा अनुचित कार्य करने पर पिता दण्ड देता था। ऋ० ३०.७१० में शुनःशेष आस्थान के अन्तर्गत उल्लेख है कि शुनःशेष को विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार कर लिये जाने पर उसके १०१ पुत्रों में से मधुच्छन्द से बड़े ५० पुत्रों ने शुनःशेष को बड़ा भाई मानना स्वीकार नहीं किया। इसपर विश्वामित्र ने उन ५० बड़े पुत्रों को घर से निकाल ही नहीं दिया, वरन् उन्हें जाति च्युत करके नीचवर्ग में सम्मिलित होने का आदेश भी दिया^२।

इसी प्रकार ऐतश मुनि ने पुत्र द्वारा मुंह बन्द कर देने पर अपने अभ्याग्नि नामक पुत्र और उसकी सन्तान को घर से ही नहीं निकाला, अपितु पापी, दरिद्र और नीच बनने का घोर शाप^३ दिया जिससे उच्छकुल में उत्पन्न ऐतश पुत्र जोंवों और भृगुओं में पापिष्ठ हो गये। इस प्रकार सन्तान को परिवार बहिष्कृत करना तात्कालिक पिता के निरंकुश सामर्थ्य का परिचायक है।

१ ऋ० ३०.७१० ५.२२.६, शां० ३०.५

२ ऋ० ३०.७१० ७.३३.६.... ताननु व्याजहारान्तान्वः प्रजा भक्षिष्ट त स्ते

अन्त्राः.... बहवो विश्वामित्रा दस्युनां भूमिष्ठाः।

३ ऋ० ३०.७१० ६.३०.७ तं होवावापेहि... में वाचं अवधाः पापिष्ठां ते प्रजां करोमि ... करोमि.... ऐतशायना जोंवाणां पापिष्ठाः....।

शां० ३०.५ धिवत्वा जात्मास्तु पापिष्ठां ते प्रजां करोमि... तस्माद् ऐतशायना आजानेया सन्तो भृगूणां पापिष्ठाः पित्रा हि शप्ताः।

पिता अन्य अनुचित कार्यों के लिए भी दण्ड देता था । पुत्र के जुगारों होने पर पिता उसे दण्ड देता था । सौ मेड़ों को नष्ट करने के अपराध में क्राश्व के पिता ने क्राश्व को अन्धा बना दिया था ।

शुनःशेष आश्वान में पुत्र बेचने की बात आता है । शुनःशेष के पिता ने १०० गायों के बदले शुनःशेष को रौहित के हाथ (वरुण को बलि देने हेतु) बेच दिया । पुत्र बेचने का यह कार्य चाहे आर्थिक संकट के निवारण के लिए किया गया हो, किन्तु पुत्र को बेचने के अधिकार का आशय तो यही हो सकता है, कि पिता का पुत्रों पर सम्पत्ति के समान स्वामित्व था ।

पुत्रों पर पिता के इस प्रकार स्वामित्व के यह अधिकार ऋग्वेदीय परम्परा को ही प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऋ के उपर्युक्त प्रसंगों से भी ऐसा ही प्रकट होता है, जहाँ पुत्र क्राश्व ह को अपराध के दण्ड स्वरूप अन्धा बनाकर पिता उसे विकलांग तक बना देता है^४ ।

पूर्ण स्वामित्व का अधिकार होने पर भी पिता अपना सन्तान का संरक्षण करता था, उनकी आपत्तियों का निवारण करता था । शां०ब्रा० में चातुर्मास्य यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि प्रजापति द्वारा उत्पन्न प्रजा ने वरुण द्वारा वरुण पाश में बांधे जाने पर पिता प्रजापति के पास जाकर वरुण पाश से मुक्त करने की प्रार्थना की । प्रजापति ने वरुण-प्रघास यज्ञ को देखा और उसके द्वारा प्रजा को छुड़ाया^५ । इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि सन्तान का आपत्ति और कष्ट

१ ऋ १०.३४; २.६५.५

२ ऋ १.११७.१७, १८

३ ऐ०ब्रा० ७.३३.३ तौह मध्यसे संपादयांक्तुः शुनःशेषे तस्य ह शतं दक्ष्वा स तमादाय सौ०रण्याद् ग्राममेयाय ।

४ ऋ १.११७.१७

५ शां०ब्रा० ५.३ ता वरुणो वरुणपाशैः प्रत्यमुंक्त... प्रीतो वरुणो वरुणपाशेभ्यः सर्वस्माच्च पाप्मनः प्रजाः प्रामुंक्त ।

होने पर पिता सन्तान के त्राणार्थ पूर्ण प्रयत्न करता था ।

पिता का स्थान इतना गरिमामय माना जाता था, कि अनेक स्थानों पर देवताओं को भी पिता कहकर सम्बोधित किया गया है तथा पिता के समान उनसे रक्षा करने की तथा कष्ट निवारण की प्रार्थनाएं की गई हैं । प्रजापति, इन्द्र, वरुण, विश्वेदेवा, अदिति, अग्नि, मातरिश्वा, रुद्र आदि देवताओं को अनेक स्थानों पर पिता कह दिया गया है^१ । यहां तक कि प्राण और क्रतुओं को भी पिता कह दिया गया है^२ ।

पिता के प्रति आदर तथा भक्ति का भावना का परम्परा के साथ-साथ ऋग्वेद में उसकी निरंकुशता के प्रति पुत्र के विरोध तथा उच्छ्वलता के भी प्रमाण मिलते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्र बड़े होने पर पिता की शक्तिमत्ता, बुद्धिमत्ता व उनकी सेवा का बहुत ध्यान नहीं रखने लगे थे । ऐतश मुनि ने अपने पुत्रों को स्वयंदृष्ट 'अग्नेरायु' नामक मन्त्र काण्ड के विषय में जब बताना आरम्भ किया तो उनके अम्यग्नि नामक बड़े पुत्र ने बीच में जाकर अपने पिता का मुंह बन्द कर दिया । इतना ही नहीं, वरन् यह भी कहा -- 'हमारे पिता उन्मत्त हो गये हैं'^३ । पुत्रों का इस प्रकार का दुस्साहस पिता की निरंकुशता का विरोध प्रकट करता है । ऐसा प्रतीत होता है कि पिता के गौरवपूर्ण, गरिमामय स्थान के साथ कोई-कोई ऐतश और अम्यग्नि जैसी घटनायें भी घटित हो जाने लगी थीं । पति -- ऋग्वेदीय आर्यों के समाज में पति-पत्नी का युग्म जिस परिवार का अद्वय होता था, पति जन्मतः उस परिवार का सदस्य होता था और पत्नी दूसरे परिवार से आती थी^४ । पति-पत्नी का व्यवहार सामान्यतया अत्यन्त मधुर एवं सौहार्दपूर्ण

१ ऋग्वेद २.१०.६ पिता मातरिश्वा, ३.१३.७ अदिति पिता,

" ३.१३.१० आ ते पितरुता (हे पितः रुद्र),

" ४.१७.१, ५.२४.५ प्रजापति तत्पितरं

" ६.२८.४ प्रजापति वै पिता

शां०ब्रा० ५.३ प्रजापति पितरः, ५.१५.१० अग्निं मन्ये पितरं, २६.१३ युवाना पितरा

" ६.१.२

२ ऋग्वेद २.१०.६ प्राणो वेपिता, शां०ब्रा० ५.७ क्रतवः पितरः

३ " ६.३०.७, शां०ब्रा० ३०.५ तस्याम्यग्निर्नृशायन सत्याकारो महाय मुत्तमप्यगृह-
णाददुपन्नः पितेति ।

४ " ३.१३.१३

होता था । वे दोनों एक-दूसरे का ध्यान रखते थे और एक-दूसरे के पूरक होते थे ।
 १० में तो अनेक ऐसे प्रसंग आये हैं, जो पति-पत्नी के दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित करते हैं^१ ।
 १० ब्रा० में उसी परम्परा में पत्नी को पति की सखा कहा गया है^२ ।

यज्ञ के अनेक प्रसंगों में पति-पत्नी का कल्पना की गई है और मिथुन धारण तथा रेतः सिञ्चित की चर्चा के प्रसंग आते हैं । पति का पत्नी के जीवन में मिथुन धारणार्थ महत्वपूर्ण स्थान होता था । यज्ञ से सम्बन्धित रेतः सिञ्चित के इस प्रकार के अनेक प्रसंग १० ब्रा० में उल्लिखित हैं^३ ।

१० एवं १० ब्रा० काल में एक पुरुष की कई-कई पत्नियां होती थीं । वह उनमें मिथुन धारण करता था । सायण ने टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि राजा का महिषी, वावाता तथा परिवृक्षित तान प्रकार की पत्नियां होती थीं । उच्च जाति की पत्नी महिषी, मध्यम जाति की वावाता तथा अधम जाति का परिवृक्षित कहलाती थी^४ । इस प्रकार इन्द्र की कई पत्नियों में 'वावाता प्रासहा' का १० ब्रा० में उल्लेख आया है । देवपत्नियों के लिए यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि उस संसार में एक पति की बहुत-सी पत्नियां होने पर वह उनमें मिथुन में सम्पादन करता है, उसी प्रकार यदि 'धातार' (धारण करने वाले) के लिए पहले यज्ञ किया जाता है तो इन देविकाओं में वह मिथुन धारण करता है^५ । इन्द्राक्षवंशाय राजा हरिश्चन्द्र की सी पत्नियों का उल्लेख है । ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर द्वारा भी स्पष्टः बहुपत्नीत्व की प्रथा सिद्ध होती है^६ ।

पति यज्ञ करता था । पत्नी भी पति के साथ यज्ञ कार्य में सहयोग देती थी । अपत्नीक व्यक्ति को पत्नी के नष्ट अथवा मृत हो जाने पर भी

१ १० १.७१.१; १.१२४.७; ४.३.२; १.१८६.७; ६.८२.४; १०.७१.४; १०.६१.१३;

१.१२२.२; १०.३४.२; १.७३.३ ।

२ १० ब्रा० ७.३३.१ सखा है जाया ।

३ १० ब्रा० ३.१३.१३; ३.१५.४; ६.२६.३

शां० ब्रा० ७.१०; १६.६; १६.६; १४.२; ३.६ ।

४ १० ब्रा० ३.१२.१२ एकस्य बहव्यं जाया भवन्ति

शां० ब्रा० ३.६ मिथुनमेव तत्पत्नीषु दधाति

५ १० ब्रा० (क) ३.१२.११ राज्ञा हि त्रिविधा स्त्रियः... अधम जातेः परिवृक्षितरिति ।

६ १० ब्रा० ३.१२.११ इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम ।

७ १० ब्रा० ३.१५.३ यदिह वा अपि बहव्य इव जायाः पति... तदासु सर्वासु मिथुनं दधाति ।

८ १० ब्रा० ७.३३.१ तस्य ह शतं जाया ।

९ १० १.६२.११; ७१.१; १०४.३; १०५.८; ११२.१६; १८६.७; १६.५३.४; ७.१८.२; २६.३; १०.४३.१; १०१.११ ।

अग्निहोत्रादि करते रहना चाहिए^१, परन्तु यदि वह चाहे तो उसे पुत्र, पौत्र, को सौंप सकता है। पत्नियों के साथ पत्नियों के यज्ञ कार्य में भाग लेने का इन प्राचीन मान्यताओं की परम्परा को फलक आगे रामायण काल तक मिलता है, जहाँ राम ने अवमेष यज्ञ में सहधर्मिणी के स्थान की पूर्ति हेतु निर्वासिता साता को स्वर्ण-प्रतिकृति का निर्माण कराया।

पुत्र -- १० स्कं १० ब्रा० काल में सत्यकाम जाबाल आदि जैसे उदाहरणों को छोड़कर पितृसत्ता प्रधान परिवार ही मिलता है। नवदम्पती के परिवार का प्रारम्भ विवाह से होता था और पूर्णता पुत्र पौत्रों की प्राप्ति से। पुत्र प्राप्ति के बिना अपूर्णता माना जाती थी। उदवाकुर्वशीय राजा हरिश्चन्द्र के साँ पत्नियाँ होने पर माँ कोई पुत्र जब न हुआ तो उन्होंने नारद जी से अपना चिन्ता व्यक्त की। नारद जी ने दस गाथाओं से पुत्र महिमा को व्यक्त करते हुए कहा, पुत्र परब्रह्मस्वरूप तथा परम आकाश में ज्योतिस्वरूप है। पिता यदि सुख से जावित रहते हुए अपने जावित पुत्र का मुँह देखता है, तो लौकिक, वैदिक ऋण को उसे सौंपकर अमृतत्व को प्राप्त करता है^४। पृथ्वी, अग्नि तथा जल में जितने भोग हैं, उनसे माँ अधिक पुत्र होने पर पिता को प्राप्त होते हैं^५। पिता पुत्रप्राप्ति द्वारा इस संसार और परलोक के अन्धकार को अर्थात् दुःखों आदि को पार कर लेता है तथा पुत्र स्मृति पार करने के लिए अन्नपूर्ण नौका के समान है। पुत्र रूप में पिता ही स्वयं उत्पन्न होता है। पुत्र दोनों से रहित अनिन्दनीय लोक के समान होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास से

१ १० ब्रा० ७.३२.८, १०

१(क) तत्रैव

२ १० ब्रा० ७.३३.१

३ तत्रैव : ज्योतिर्हपुत्रः परमे व्योमन्

४ तत्रैव : ऋणमस्मिन्... जीवतो मुखम् ।

५ तत्रैव : यावन्त पृथिव्यां भोगाः... भुयान्पुत्रे पितुस्ततः ।

६ तत्रैव : शश्वत्पुत्रेण पितरो... स इरात्यतितारिणी ।

७ तत्रैव : पतिर्जायां प्रविशति... स्यात्तौ जननी पुनः ।

८ १० ब्रा० ७.३३.१ स वै लोको ऽवदावदः

बया (लाम), आश्रमों से अधिक पुत्रप्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए^१ अपुत्र का लोक नहीं होता, यह सब पशु भी जानते हैं^२। पुत्रवान मनुष्य पशु आदि शोक रहित होकर जिस मार्ग को प्राप्त करते हैं, वह महापुरुषों द्वारा भी गाया जाता है। सुख्युक्त उस मार्ग को पशुपत्नी भी जानते हैं^३। अतः वे सब मां पुत्र प्राप्त करने का इच्छा करते हैं^४। इस प्रकार नारद पुत्र-महिमा बतला कर हरिश्चन्द्र को वरुण का प्रसन्नता से पुत्र प्राप्त करने का परामर्श देते हैं^५। फलस्वरूप हरिश्चन्द्र रोहित को प्राप्त करते हैं^६, और वरुण की शर्त के अनुसार पुत्र के वात्सल्य स्नेह वश जब उसकी बलि वरुण को नहीं दे पाते, तो वरुण के कौप से जलोदर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं^७।

॥०७॥ में पुत्र प्राप्ति को महत्त्व प्रदान करने वाले उल्लेख अनेक स्थानों पर आते हैं। वसिष्ठ यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि मृतपुत्र^८ वसिष्ठ ने पुत्रवान होने की इच्छा से वसिष्ठ यज्ञ किया और पुत्रों को प्राप्त किया^९। देवपत्नियों के लिए यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि इस प्रकार जानने वालों को पुत्र प्राप्ति होता है^८।

शां०ब्रा० में 'बहि' को पुत्र कहा गया है। कुशा घास को पवित्र और पुत्रवत् माने जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार कुशा घास अपनी जड़ों को जमाती हुई फैलता जाता है, उसी प्रकार पुत्र भी वंशवृद्धि करने वाला होता है।

॥०७॥ में पुत्र, तनय, आदि पुत्र वाचक शब्दों के अतिरिक्त 'प्रजा', 'प्रजात्ये', 'प्रजाकामः', 'प्रजात्कामः', 'प्रज्या', आदि शब्दों का भी अधिकांशतया प्रयोग हुआ है। 'प्रजा' शब्द यों तो सन्तान का वाचक है, किन्तु इन ब्राह्मणों में

१ तत्रैव : किं नु मलं किमजिन... पुत्रं ब्रूयाण इच्छा वम्

२ तत्रैव : नापुत्रस्य लोकोऽस्ति तत्सर्वं पशवो विदुः ।

३ तत्रैव : पशवो पन्था उरुगायः... त पश्यन्ति, पशवो क्यांसि च

४ ॥०७॥ ७.३३.२ ज्येनमुवाच वरुणं... तेन त्वा यजा । ५ ॥०७॥ ७.३३.२ तस्य पुत्रो

६ ॥ ७.३३.३ अथ हृदवाकं वरुणं जग्राह तस्य होदरं जले ।

७ ॥ शां०ब्रा० ४.८

८ ॥ ०७॥ ३.१३.१३ पुमांसोऽस्य पुत्रा जायन्ते य एवं वेद ।

९ ॥ शां०ब्रा० ५.७, १८.१० प्रजा वै बहि

‘प्रजा’ शब्द पुत्रवाचक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^१ । पुत्र प्राप्ति को सर्वत्र कामना वृष्टिगोचर होती है, किन्तु पुत्री प्राप्ति की कामना अथवा पुत्री प्राप्ति से प्रसन्नता प्रकट होने वाला उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता है । ‘सुप्रजा वीरवन्तः’^२; ‘प्रजया वै सुप्रजा वीरवान्’ आदि शब्दों वीर पुत्र अर्थ को ही प्रकट करते हैं ।

एक ऐसे समाज में, जहाँ प्रमुखतः पिता का शृंखला द्वारा ही सम्बन्ध व्यवहृत होते थे, पुत्रप्राप्ति को आकांक्षा होना स्वाभाविक है। था, जिससे वह वंशक्रम को चलाता रहे । पुत्रहीनता को सम्पत्ति हीनता के समकक्ष रखा गया है, और इस स्थिति से बचाने के लिए अग्नि की रतुति का गर्ह है^३ । पुत्र की महिमा ३० में पर्याप्त उद्गीत है । यह प्रतिध्वनि ऋग्वेद में भी वैसी ही मिलती है । आत्मज (या औरस) पुत्रों के न होने पर दत्त पुत्र को गोद लिया जाना भी सम्भव था । कभी आत्मज पुत्रों के होने पर भी दत्त लिया जाता था । एक अत्यन्त उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को परिवार में सम्मिलित कर लेने की इच्छा से हा ऐसा किया जाता था । विश्वामित्र द्वारा शुनःशेप को दत्त लेने के उदाहरण से यह स्पष्ट है^४ ।

दूसरी जाति से दत्त छेड़े लेने का प्रथा भी प्रतीत होता है । विश्वामित्र द्वात्रिंश वंशोत्पन्न थे । ऋग्वेद में उन्हें ‘भरत ऋषभ’ अर्थात् ‘भरत कुल’ के श्रेष्ठ^५ कहकर सम्बोधित किया गया है । शुनःशेप ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे । द्वात्रिंश विश्वामित्र द्वारा ब्राह्मण शुनः शेप को गोद लिया गया ।

१ ऋग्वेद १.१.१; १.२.५; १.३.३; १.४.४; २.६.४; २.७.७; ३.१२.१२;

३ १५.४; ६.३०.१; ६.३०.६ ।

शां०ब्रा० ४.८; ६.१; ६.२-६; ८.४; ५.१०; ८८.५

२ ऋग्वेद ४.१७.५ बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तः प्रजया वै सुप्रजा वीरवान् इति ।

३ ऋग्वेद १.६१.२०; १.६२.१३; ३.१.२३; १०.८५.२५; ४१.४२.४५

४ ऋग्वेद ३.१६.५

५ ऋग्वेद ७.३३.५, ६

६ ,, ७.३३.५ यथाऽहं भरत ऋषभोपेयां तव पुत्रताम् ।

७ ,, ७.३३.३ सौऽजीगते सौयवसिमुञ्चि मश्नया परीतारप्य उपेयाय... स तमादाय

..... ग्राममेयाय... मुयान्वै ब्राह्मणः द्वात्रिंशदिति बहूण उवाच

..... ।

८ ऋग्वेद ७.३३.५, ६ ।

औरस और दत्तपुत्र के अतिरिक्त 'दासीपुत्र' का भी उल्लेख मिलता है^१। कौत अथवा विजित दासियों के घरों में रहने से यह सम्भव हुआ होगा, किन्तु दासीपुत्र को सम्मान प्राप्त नहीं था। फिर भी यदि दासीपुत्र विद्वान् होता था, तो समाज में सम्मान और वैष्णव प्राप्त करता था, जैसा कि कवच खल्ल के आख्यान से स्पष्ट होता है। तृषि लोग जिस कवच को यज्ञ से बाहिष्कृत करके रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देते हैं, उसके 'अपौनप्रीय सुवत' के दृष्टा बनने पर तथा सरस्वती के प्रवाह को उस 'परिसारक' स्थान पर प्रवाहित कर देने पर तृषिगण जाकर उससे दामा मांगते हैं और ससम्मान उसे यज्ञ में पुनः लिवाकर लाते हैं^२।

उपर्युक्त 'दत्त' तथा 'दासीपुत्र' आदि के उद्धरणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह परम्परायें समाज में अद्विगत रूप से प्रचलित नहीं थीं। ऊ० में भी दत्त पुत्र लेने की प्रथा अधिक प्रचलित प्रतीत नहीं होती। माता-पिता की अकेली सन्तान पुत्री होने पर पुत्री के पुत्र को रख लेने का प्रसंग मिलता है^३। भ्रातृविहीन कन्या के लिए पति प्राप्त करने का कठिनाई के कारणों में से एक कारण यह भी था कि कन्या का विवाह होने पर भी पिता उसे 'पुत्रिका' बनाकर अपने यहां ही रखना चाहता था। पुत्रिका का पुत्र उसके पिता के परिवार का सदस्य मान लिया जाता था^४। ऐ०ब्रा० में विश्वामित्र द्वारा शुनःशेष को पुत्र रूप में जो अंगीकार कर लिया गया था, वह परिस्थितिवश ही ऐसा किया गया प्रतीत होता है। साधारणतया दत्त को गोद लेने की प्रथा प्रचलित नहीं थी, औरस पुत्र को ही महत्त्व प्राप्त था, और उसको प्राप्त करने की ही कामना सर्वत्र

१ ऐ०ब्रा० २.८.१।... दास्याः पुत्रः... कथं नो मध्येऽदीदिष्ट... ।
शा०ब्रा० १२.३।

२ ख तंत्र

३ ख ३.३१.१, निरुक्त ३.५

४ ख १.१२४.७ ; ३.३१.१ निरुक्त ३.५ (भ्रातृका कन्या का विवाह कर पिता उसे अपने घर रखता था जिसे 'पुत्रिका' कहा जाता था। उसके पुत्र को पिता अपने घर का सदस्य बनाकर रखता था।)

५ तंत्र, मनुस्मृति ० ६.१२७, १२८।

दृष्टिगोचर होती है ।

ऐ०ब्रा० में पुत्र पिता को अत्यन्त प्रिय कहा गया है । पिता पुत्र को अपने से अधिक गुणी व सुखी बनाना चाहता था । निष्पेक्ष शत्रु पठन के प्रसंग में 'अनुपों' को सन्तान कहा है तथा अनुपों को लंबे वर से पहने का विधान किया गया है, क्योंकि (पिता) सन्तान वस्त्र को अपने से अधिक श्रेय सम्पन्न बनाता है ।

दय, मिथ्याभिमान, उन्मत्ता आदि दुर्गुण उस समय भी फलन्द नहीं किए जाते थे और इनसे युक्त बोली भा फलन्द नहीं की जाती थी । इन दुर्गुणों को मनुष्यों में भी फलन्द नहीं किया जाता था, और सन्तान में भी यह दुर्गुण न आये, इसका भी ध्यान रखा जाता था । उल्लेख है कि अभिमान एवं उन्मत्ता से पूर्ण तथा जोर से बोला जाने वाली वाणी राक्षसी वाणी होता है । इस तथ्य को जानने वाला स्वयं भी अभिमान इत्यादि नहीं करता, और न उसका सन्तान में ही अभिमान आदि दुर्गुण आते हैं ।^३

पुत्र के अनुचित कार्यों को माता-पिता फलन्द नहीं करते थे । मनोरंजनार्थ जुआ खेलने का प्रचलन होने पर भी जुआ खेलने के दुर्व्यसन से युक्त पुत्र को पिता फलन्द नहीं करता था । यहां तक कि जुआरा को (राजकर्मचारियों द्वारा) बांध कर ले जाते हुए देखकर भी माता, पिता, भ्राता कह देते थे 'हम इसको नहीं जानते, ले जाओ' । समाज में भी 'जुआरा' कहा जा कर अनादृत होता था ।^४

१ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ तथैवाहः प्रियः पुत्रः पितरं ।

२ ऐ०ब्रा० ३.१२.१३ प्रजा वा अनुरूप.... प्रजामेव तच्छ्रेयसमात्मनः कुरुते ।

३ ऐ०ब्रा० २.६.७ अथ यदुच्चेः कांतयेद्... यां वै दृप्तो वदति यामुन्मत्तः सा वै राक्षसी वाक् । नाऽऽत्मना दृप्यति नास्य प्रजायां दृप्त जाजायतेऽस्त्वं वेद ।

४ ऋ १०.३४.४ पिता माता भ्रातर स्ममाहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् ।

५ ऐ०ब्रा० २.८.१

पुत्र विवाहित होकर जब तक अलग अपना परिवार गठित नहीं करता था, पिता के हाँ साथ रहता था । उसका पत्नी अपने स्वसुर से पर्दा (क्षिपती-लज्जाती) करके उसे सम्मान प्रदान करती हुई रहती थी^१ । यदि स्वसुर की कक्षां दृष्टि मा पड़ती तो वह पर्दे में होकर छिप जाती थी ।

माता-पिता का बेटे तो अपनी सभी सन्तान से स्नेह होता था, किन्तु १०ब्रा० में शुनःशेष के आख्यान से प्रतीत होता है कि पिता का सबसे बड़े पुत्र के प्रति और माता का सबसे छोटे पुत्र के प्रति स्नेह अधिक हो जाता है । रोहित द्वारा एक पुत्र को मांगने पर कृषि अजागृत अपने बड़े पुत्र को देने से मना कर देते हैं तथा उनका पत्नी अपने सबसे छोटे पुत्र को । दोनों मध्यम पुत्र शुनःशेष को दे देते हैं^३ ।

पौत्र, नप्तृ

पुत्र के पश्चात् वंश परम्परा के क्रम में पौत्र, नप्तृ आदि का उल्लेख है । अपत्नीक व्यक्ति द्वारा अग्निहोत्र किये जाने के प्रसंग में उल्लेख है कि यदि वह अग्निहोत्र न करना चाहे तो अपने पुत्र, पौत्र और नप्तृओं को करने को कहे^४ । 'नप्तृ' शब्द आजकल जनसाधारण में पुत्री के पुत्र अर्थात् दौहित्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है । किन्तु इस उद्धरण में पतृक परम्परा का उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर 'नप्तृ' से तात्पर्य 'प्रपौत्र' का है अर्थात् अग्निहोत्र करने का भार, पिता यदि स्वयं न वहन करना चाहे तो अपने पुत्री, अथवा पौत्री अथवा प्रपौत्री को, जैसा स्थिति हो, सौंप दे ।

देवियों के लिए यज्ञ के प्रसंग में उल्लेख है कि वृद्धधुम्न के सर्वदा युद्ध के लिए तैयार ६४ पुत्र और नप्तृ थे । इस उद्धरण में पुत्र के पश्चात् नप्तृ का

१ १०ब्रा० ३.१२.११ तथैवावदः स्नुषा श्वशुराल्लज्जमाना निलीयमानेति ।

२ ,, ३.१२.११ प्रासहे कस्त्वा पश्यति ... सा ... निलीयमाना रति ।

३ ,, ७.३३.३ स ज्येष्ठं पुत्रं निगूहणान उवाच नन्विममिति नो स्वममिति कनिष्ठं माता तौ ह मध्यमे संपादयांक्तुः शुनःशेषे... ।

४ ,, ७.३२.१० पुत्रान्पौत्रान्नप्तृनित्याहुः

५ ,, ३.१५.४ चतुःषष्टिं कवचितः शरवद् हास्य ते पुत्रनप्तार वासुः ।

उल्लेख है । यहां पर 'नप्ता' से तात्पर्य पौत्र प्रतीत होता है, क्योंकि क्योंकि पेटक पर-परा में पुत्र के पश्चात् पौत्र का क्रम आता है । सायण ने भी अपनी टिप्पणी में नप्ता के लिए पौत्र ही लिखा है ^१ ।

उल्लेख है कि यज्ञ में राक्षाओं का भाग अवश्य निकाल देना चाहिए, अन्यथा अपना भाग न मिलने पर वह भाग न देने वाले अपना उसके पुत्र पौत्रों को नष्ट कर देते हैं ^२ । यहां अनिष्टकारण प्रभाव भी पुत्र, पौत्रों तक फैलाया गया है ।

व ५० में नवतपु को आशुवाँद देते हुए कहा गया है कि 'संसार में रहो, विमुक्त मत हो । सम्पूर्ण आयु का उपनोग करते हुए क्रीड़ा करते हुए पुत्र और नप्ताओं से मोद मान अपने गृह में रहो ^३ ।' यहां पर नप्ताओं से तात्पर्य पौत्रों, प्रपौत्रों से ही प्रतीत होता है । सायण ने यहां भी अपनी टिप्पणी में 'नप्तृभिः' शब्द का अर्थ पौत्र ही किया है ।

५० में पौत्र अथवा वंशज के अर्थ में 'नप्तृ' 'नपात्' आदि शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है । पौत्र शब्द का प्रयोग नहीं । 'अपां नपात्' एक देवता के लिए भी आता है, जहां 'नपात्' शब्द का अर्थ नप्तृ अथवा पौत्र माना जाता है ^४ । ५० में 'अपां नपात्' का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है ^५ ।

ऐसा प्रतीत होता है कि ५० में पौत्र, प्रपौत्रों के लिए प्रयुक्त 'नपात्' शब्द का ही ५० ब्रा० में भी पौत्र प्रपौत्र के अर्थ में प्रयोग किया गया है ।

१ ५० ब्रा० (क) ३.१५.४

२ , , २.६.७ यो वै भागिनं .... स यदि वै न चयते ऽथ पुत्रस्य पौत्रं चयते ।

३ ५० १०.८५.४२ इहैव स्तं मा वियौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतं क्रावन्तौ पुर्नान्तृभि-
मोदमानो स्वे गृहे ।

४ तत्रैव

५ ५० १.१४३.१; २.३१.६; २.३५.१, २, ७, ६, १०, ११, १३ आदि आदि ।

साथ ही इस काल में पौत्र शब्द का प्रयोग भी किया जाने लगा । प्रपौत्र शब्द का प्रयोग इस काल तक होता नहीं प्रतीत होता है, प्रपौत्र के लिए ऐ०ब्रा० (७, ३२, १०) में 'नप्तृन्' का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार 'नप्तृ' शब्द का प्रयोग पौत्र तथा प्रपौत्र दोनों के लिए किया गया प्रतीत होता है । पौत्र, प्रपौत्रों के व्यवहार, स्वभाव आदि के बारे में और कोई उल्लेख नहीं मिलता है ।

श्वसुर

ऐ०ब्रा० में श्वसुर का वधु के प्रसंग में उल्लेख है कि वरत्रों से अपने को आच्छादित करता हुई वधु श्वसुर से लज्जित होकर क्षिप्त हो जाती है^१ । जामाता के प्रसंग में श्वसुर का उल्लेख ऐ०ब्रा० में कहीं उल्लेख नहीं आया है । जो वधु को श्वसुर तथा अन्य गृहजनों पर शासन करने वाली होने का और कल्याणों होने का आशीर्वाद दिया जाता है ।

जामाता

परिवार की स्त्रियों में बहिन तथा पुत्री से जो 'जामि' कही जाती थीं, विवाह करने वाला व्यक्ति 'जामाता' कहलाता था । जो में एक स्थान पर इसका उल्लेख है । उपर्युक्त प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि बहिन के विवाह काल में भाई बहिन के स्नेह के लिए उसे धन देता था, किन्तु गुण-विहीन जामाता पत्नी प्राप्त करने के लिए कन्या के पिता को धन प्रदान करता था । ऐ०ब्रा० में पिता प्रजापति द्वारा पुत्री सावित्री सूर्या के सौम के साथ विवाह के प्रसंग का उल्लेख है । उसमें समा देवता वररूप में प्राप्त होते हैं और प्रजापति उसमें

१ ऐ०ब्रा० ३, २२, ११ स्तुषा श्वसुरा लज्जमाना... इति ।

२ जो १०, ८५, ४६; १०, ८५, ३३

३ जो १, १०६, २ अश्वं हि भूरिवावचरा वां वि जामातुरुत वा धा स्यालात् ।

४ तत्रैव

शर्त रखते हैं^१। किन्तु इसमें जामाता का उल्लेख नहीं आया है, यद्यपि पुत्री के विवाह से जामाता की प्राप्ति होता ही है।

देवर -- ऋ०ब्रा० में 'देवर' शब्द का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यद्यपि संयुक्त परिवार में जहां वधु को दस पुत्रों और ग्यारहवें पति से युक्त होने का आशोर्वाद दिया जाता था, कोई देवर ज्येष्ठ आदि न हो, स्वकी संभावना नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसंग के अभाव के कारण उसका उल्लेख नहीं हुआ है। ऋ० में तो वधु को देवरों पर भी शासन करने वाला होने का आशोर्वाद दिया गया है^२।

स्याल (साला) -- मातृपक्षीय सदस्यों का ऋ०ब्रा० में उल्लेख नहीं मिलता है। ऋ० में केवल एक स्थान पर 'स्याल' शब्द का प्रयोग मिलता है^३। यद्यपि ऋ० के इस सन्दर्भ से 'स्याल' शब्द का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है। सायण ने अपनी टीका में स्याल का अर्थ 'पत्नी का माई' किया है। निरुक्त में यास्क ने स्याल को संयोग से समीपवर्ती कहा है, तथा विवाह में वह शुर्प(सुप) से लाजाजों का वपन करता है^४। मातृपक्षीय सम्बन्धों की वर्चा के न होने से इन सम्बन्धों का अभाव तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु उनको अधिक महत्व नहीं प्रदान किया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है।

भ्राता -- भ्राता का सम्बन्ध भाई तथा बहिन दोनों के प्रसंग में उपलब्ध होता है। नामानेदिष्ट के बड़े भाइयों द्वारा नामानेदिष्ट की अनुपस्थिति में सम्पत्ति का बंटवारा कर लिया जाता है, जिसमें नामानेदिष्ट के लिए कुछ नहीं रखा जाता, तथा लौटकर आने पर और भाइयों से अपना हिस्सा मांगने पर वे लोग उसे पिता के पास अपना दाय मांगने के लिए भेज देते हैं^५। शुनःशेष को दत्त स्वीकार कर ० लेने

१ ऋ०ब्रा० ४.१७.१ प्रजापतिर्वै सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्पुत्र्यां सावित्री...।

२ ऋ० १०.८५.४६ समाजी भव अविदेवृशु ।

३ ऋ० १.१०६.२

४ निरुक्त ६.६ स्याल आसन्नः संयोगेनेति नेदानाः ।

स्याल लाजानावपतीति वा ।

५ ऋ०ब्रा० ५.२२.६

६ तत्रैव

पर विश्वामित्र के १०१ पुत्रों में से ५० बड़े पुत्रों ने उसे बड़ा भाई मानने से अस्वाकार कर दिया किन्तु मधुच्छन्दा से छोटे ५० पुत्रों ने उसे बड़ा भाई मान लिया । इस पर छोटे पुत्र पिता की प्रसन्नता और वसीयत तथा बड़े भाई शुनःशेष के ज्ञान को प्राप्त करते हैं^१ । शुनःशेष के एक बड़ा और एक छोटा दो और सहोदर भाइयों का उल्लेख है^२ । रैतश मुनि के कई पुत्रों का एक उल्लेख है^३ । भाइयों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध होते थे उपर्युक्त प्राप्त उल्लेखों से जका कोई स्पष्ट आभास नहीं होता ।

माता-पिता के मृत या असमर्थ होने पर, पति के मृत हो जाने पर अथवा श्वसुर-गृह में किन्हीं कारणों से न रह जाने पर बहिन अपने भाइयों के पास अपनी मामी की अनुजीवनी होकर अर्थात् मामी की जाति होकर रहती थी^४ ।

भाई-बहिनों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में भा.सं.से कुछ पता नहीं चलता है ।

भ्रातृव्य -- भ्रातृव्य शब्द आजकल भ्राता के पुत्र के लिए इस्तेमाल आता है । पाणिनी की अष्टाध्यायी में भ्रातृव्य शब्द अपत्य अर्थ में तथा समुदाय रूप में शत्रु अर्थ में कहा गया है^५ । ५० तथा ५० ब्रा० में यह शब्द शत्रु अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । १० ब्रा० में यह शब्द शत्रु अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । १० ब्रा० में तो २७-२८ बार इसका प्रयोग हुआ है^७ । शां० ब्रा० में १० ब्रा० की अपेक्षा इस शब्द का प्रयोग कम^{केवल} १४ बार हुआ है । किन्तु इन दोनों ग्रन्थों में यह शब्द जहाँ-जहाँ भी आया है, शत्रु अर्थ में ही उल्लेख है । अथर्ववेद में यह भ्राता और भगिनो के साथ प्रयुक्त हुआ है, वहाँ यह निश्चित

१ १० ब्रा० ७.३३.६

२ ,, ७.३३.३

३ ,, ६.३०.७, शां० ब्रा० ३०.५

४ ,, ३.१३.१३ समानोदर्या स्वसाऽन्योदर्यायि जायाया अनुजीवनी जावति ।

५ पाणिनी अष्टा० (१) भ्रातृव्यञ्च ४.१.१४४

(२) व्यन्त्सपत्ने ४.१.१४५

६ ५० ८.२१.१३

७ १० ब्रा० १.३.२; २.६.१; २.७.५; ७.२.६.७; २.१०.३; ३.११.७; ३.१४.१; ४.१.१६.१; २.५.२४.५; ६.२७.१; ६.३०.७; ६.१०.३; ७.३२.४; ८.४०.५ ।

८ शां० ब्रा० ४.१; ४.७; ४.८; १७.१; २७.४; २७.५ ।

इस से किसी सम्बन्धों के लिए ही संभवतः भतीजे के लिए प्रयुक्त हुआ है^१।

सम्मिलित परिवारों में धन-सम्पत्ति के लिए भाई-भतीजों का सम्बन्ध श्रुता या प्रतिबन्धिता में सरलता से परिणत हो सकता है। किन्तु ऋग्वेद में भ्रातृव्य शब्द^{शुन} के लिए ही प्रयोग किया गया है, भ्राता के पुत्र के अर्थ में कहीं नहीं आया है। हो सकता है कि उस समय भ्रातृव्य शब्द शत्रु के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता हो। कभी श्रुता वश भ्रातृ पुत्र को भ्रातृव्य कह दिया हो और फिर उसको भ्रातृव्य कहा जाने लगा हो।

पितामह

ऋग्वेद में पितृसत्ता की प्रधानता पाई जाती है। ऋग्वेद में शुनःशेष के बलि प्रदान से बच जाने पर और विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार किये जाने पर शुनःशेष का पिता अजागर्त सौयवासि शुनःशेष से कहता है, 'हे पुत्र, तুম अंगिरा गोत्र में उत्पन्न विद्वान् हो, अपने पितामह के सम्पादित तन्तु को विच्छेद करके मत जाओ। पुनः मेरे पास आओ। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि पितृसत्ताप्रधान परिवार में पितामह का सम्मानित स्थान था। पिता के पिता को पितामह कहा जाता था। पितामह के साथ पितामहो शब्द भी प्रयुक्त होता होगा, किन्तु प्रसंगमात्र से उल्लेख नहीं आया प्रतीत होता है।

अन्य अनुपलब्ध सम्बन्ध -- मातामह, मातामही, पितृष्वसा, भ्रातृष्वसा, भ्रातृष्वस्त्रेय, मातृष्वस्त्रेय, पितृव्य, पितृव्यपत्नी आदि शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता। ये सब सम्बन्ध रहे होंगे अवश्य और माने भी जाते होंगे, क्योंकि परिवार में पिता, पुत्र, पौत्र, नप्तृ आदि से मोक्षमान घर में ये सभी सम्बन्ध होंगे। नप्तृ शब्द से यदि प्रपौत्र के स्थान पर दौहित्र अर्थ मो लिया जाय, तब तो भ्रातृ सम्बन्धों में सभी सम्बन्ध प्रचलित होंगे, किन्तु संभवतः यज्ञ सम्बन्धों वर्णनों के प्राधान्य के कारण इनके उल्लेख का अवसर नहीं आया।

१ अथर्ववेद ५.२२.१२ त्वमन् भ्रात्रा बलासेन स्वस्ता कासिकया सह पाप्मां भ्रातृव्येण

सह गच्छामुमरणं जनम् ।

२ ऋग्वेद ७.३३.५ स होवाचाजीगर्तः ... कषे पितामहाकन्तो मांसपणाः पुनरेहि मामिति ।

स्त्री सम्बन्ध

गृहपत्नी -- 'गृहपत्नी' शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है । ऐ०ब्रा० में गृहपति को आर्या कहकर उसे निर्दिष्ट किया गया है । परिवार में ज्येष्ठ गृहपति होता था । गृहपति यज्ञ करता था । गृहपति के साथ उसके पत्नी को भी यज्ञ में यथोचित भाग लेना होता था । यहां तक कि सोम यज्ञ के अंतिम गन्ध के विभाजन में उसका भी बराबर भाग होता था^१ । गृहपति का पत्नी 'वाशिनी' अर्थात् अन्य को वश में करने वाली भी कही गई है । कदाचित् अपने मधुर व्यवहार से सबको अपने वश में रखने वाली होगी और पद एवं आयु में भी सबसे बड़ी होने के कारण सब गृहजन उसके वशवर्ती होकर रहते होंगे ।

माता -- ऋग्वेदीय आर्य 'पुत्रों' को महत्त्व प्रदान करते थे । ऐ०ब्रा० में सौ पत्नियों के होने पर भी अपुत्र राजा हरिश्चन्द्र के पुत्रप्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से यह स्पष्ट होता है । इसीलिए वीर पुत्रों को जन्म देने वाली माता का परिवार में गौरवपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक था । ऋ० में नववधु को दस बार पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होनेका आशीर्वाद दिया जाता था । ऋ० तथा ऐ०ब्रा० में जहां पारिवारिक सम्बन्धों की स्थापना है, वहां पिता के बाद दूसरे स्थान पर माता का उल्लेख है । आर्य परिवारों में पिता की प्रधानता तो थी ही, माता के रूप में स्त्री की स्थिति भी अत्युन्नत तथा स्पृहणीय थी ।

ऋ० में अन्द्र को पिता और माता कहा गया है^५ । अग्नि को मनुष्यों का पिता, माता कहा गया है^६ । द्यौ को पिता, पृथिवी को माता, सोम को माता, और अदिति को स्वसा कहा गया है^७ । ऋ० में माता-पिता दोनों के लिए

१ ऐ०ब्रा० ७.३१.९ सब्यो पादौ गृहपते माँयार्ये

२ ऋ० १०.८५.२६ गृहपत्नी यथासौ वाशिनी त्वं विदधमा वदासि ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३३.१, २

४ ऋ० १०.८५.४५

५ ऋ० ८.६८.११ त्वं हि नः पिता वसौ त्वं माता शतक्रतो वभूविथ

६ ऋ० ६.१.५ पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्

७ ऋ० १.१६१.६ द्यौ र्वः पिता पृथिवी माता सोमो प्रातादितिः स्वसा ।

'पित्रो', 'पितरा' 'मातरा' आदि आये हुए शब्द भी पिता के साथ माता का गौरवपूर्ण स्थान प्रदर्शित करते हैं^१। ऐ०ब्रा० में सोमयज्ञ के अन्तर्गत पशुयाग में बलि पशु को संज्ञापित करने से पूर्व उसके माता, पिता, भ्राता, सखा और दन्धु से अनुमति लेने के लिए उल्लेख^२ है जाया है। इसमें माता का स्थान पिता से पूर्व उल्लिखित है। माता से सबसे प्रथम अनुमति मांगी गई है। बालक के प्रति पिता को अपना माता का स्नेह अधिक माना जाता है, अतः इसीलिए सबसे पहले माता की अनुमति प्राप्त करने का उल्लेख है। ऐ०ब्रा० में धारण करने वाले को और पृथ्वी को मा माता कहा गया है। पृथ्वी सभी को धारण करती है। कदाचित् धारण करने के कारण ही पृथ्वी को माता कहा गया है। माता सन्तान को धारण करती है, जन्म देकर पालन करती है। अतः माता का पुत्र के लिए विशेष स्नेह हो जाता है, और कई पुत्र होने पर छोटे पुत्र से विशेष स्नेह होने का उल्लेख है^३।

माता-पिता सन्तान का पोषण करते हैं, इसीलिए कदाचित् पुत्र को माता-पिता के प्रति कर्णी होता है। माता पिता के कर्ण से गुणित हेतु अपत्नीक व्यवहार द्वारा भी यज्ञ करने का विधान किया गया है।

पत्नी -- पत्नी दूसरे परिवार में जन्म लेने और फलने पर भी समाज विहित विधि से विवाहित होकर पति परिवार में आकर उस परिवार की अभिन्न अंग बन जाती थी। पत्नी घर का केन्द्रबिन्दु होती थी। ऋ० में विश्वामित्र ने सोमपान करके हर्षित हुए इन्द्र से प्रार्थना की है, 'हे इन्द्र, तुमने सोमपान कर लिया है, तुम घर जाओ। तुम्हारे घर तुम्हारी कल्याणी जाया प्रतीक्षा कर रहा है। पत्नी ही

१ ऋ० १.११०.८, १.२०.४, ३.१८.१, ४.३३.३, ३५.३, ३६.३, ४१.७, १०.३६.६, १३१.५ आदि।

२ ऐ०ब्रा० २.६.६ अन्वेनं माता मन्थतामनु पिताऽनु भ्राता सगम्योऽनु सखा सव्यय इति।

३ ऐ०ब्रा० ५.२४.३ धरुणं मातरं

४ ,, १.२.३ कविष्ठं दधुष्ठं सततं महीमू ण मातरं

५ ,, ७.३३.३ कनिष्ठं (पुत्रं) माता

६ ,, ७.३२.८ मातापितृभ्यामनृणार्थाद्येति वचनाच्छ्रुतिरिति।

७ ,, ३.१३.१३ अन्यौदयार्थं जायाया।

८ ऋ० ३.५३.६ इन्द्र प्रयाहि कल्याणी जाया सुरणं गृहेते।

घर है । अतः रथ में जुड़े घोड़े तुफान वहां ले जायें^१ । ऋ में अग्नि से सप्तमीक देवताओं सहित जाने की प्रार्थना की गई है^२ । अग्नि से यज्ञ करने वाले यजमान की पत्नी युक्त करने की प्रार्थना की गई है^३ ।

कदाचित् पति का सुख दुःख में मित्र के समान साथ देने वाला आवश्यकता के समय उसे सत्परामर्श देने वाली, गृहधर्म पालन में समान सहयोग देने वाली होने के कारण पत्नी को 'सखा' कहा गया प्रतीत होता है^४ ।

पत्नियों का गृह में महत्वपूर्ण स्थान था । गृह में स्थित अग्नि गार्हपत्य अग्नि कहलाती थी । पत्नियां गार्हपत्यभागी होती थीं । अतः पत्नी-संयाज में गार्हपत्य अग्नि में यज्ञ किया जाता था^५ ।

पति के साथ पत्नी यज्ञ-कार्यों में भाग लेती थी । ऋ में उषा की प्रशंसा करते हुए उल्लेख है कि जहां यजमान दम्पती प्रातः यज्ञ करते हैं, सूर्य उषा का पीछा करता हुआ उनके यज्ञ में जाता है । बलिपशु विभाजन में यजमान पत्नी का भाग भी कहा गया है^६ ।

शां०ब्रा० में पत्नियों को अयज्ञिय तथा वेदी के बाहर कहा गया है^७ । 'अयज्ञिय पत्नियों' के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ कार्यों में किन्हीं कारणों वश स्त्रियों का स्थान गिरता गया । 'बहिर्वेदि' के अनुसार उनको यज्ञ कार्यों में वेदों के बाहर के कार्यों को करने के लिए उपयुक्त माना जाने लगा । कारण कुछ भी हो सकता है, किन्तु इस उद्धरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्त्रियों द्वारा यज्ञ में भाग लिये जाने में कुछ न्यूनता आने लगी ।

१ ऋ ३.५३.४ जायेदस्तं मघवन्

२ ऋ ३.६.६

३ ऋ ४.५६.४

४ ऐ०ब्रा० ७.३३.१

५ शां०ब्रा० ३.६ अथ यद् गार्हपत्ये पत्नीसंयाजेश्वरन्ति गार्हपत्यभाजौ वै पत्न्यः

६ ऋ १.११५.२ सूर्यो देवीमुषसं ... यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते
मद्राय मद्रं

७ ऐ०ब्रा० ७.३१.१

८ शां०ब्रा० २७.४ अयज्ञिया पत्न्यो बहिर्वेदि हिता इति ।

सन्तान प्राप्तिहेतु पत्नी का विशेष महत्व था । ऐ०ब्रा० में देवपत्नियों के लिए पहले यज्ञ करने का विधान है, क्योंकि पत्नियों में कार्य आधान किया जाता है^१ । सन्तानप्राप्ति हेतु पुरुष पत्नी को गृहण करता था । पुत्र को उत्पन्न करने के कारण पत्नी जाया भी कहलाती थी, क्योंकि पुत्र रूप में पति पत्नी के कर्म से पुनः उत्पन्न होता है^२ । अतः पुत्र प्रदान करने वाली स्त्री का विशेष मान-सम्मान था । ऋ के अनेक स्थलों से भी ऐसा सिद्ध होता है ।

एक पुरुष की कई पत्नियाँ तो एक साथ हो सकती थीं, किन्तु एक स्त्री के कई पति एक साथ नहीं हो सकते थे^३ । 'बहवः सहपत्यः' से यह भी स्पष्ट होता है कि एक स्त्री के कई पति तो हो सकते थे, किन्तु एक साथ नहीं । यह हो सकता है कि यदि स्त्री का पति मर जाय, या झोड़ दे, या उससे सन्तान प्राप्त न हो, या मारने पीटने वाला हो या दुराचारी हो, इत्यादि ऐसे किन्हीं भी कारणों से स्त्री अन्य पति (पुनर्विवाह) कर सकती थी, जिसे समाज में अनुपयुक्त न माना जाता होगा ।

पत्नी में मृदुता, कोमलता, मधुरमाणिता, सद्व्यवहार, अप्रतिवादिनी आदि सद्गुणों को अच्छा माना जाता था । निष्कैवल्य शस्त्र विधान में परिधानीय शंसन करने के प्रसंग में पत्नियों को 'प्रच्यावुके' 'अनुदायिततर' और 'अनुद्धतमन' वाली कहा गया है । धाय्या को नीचे स्वर से पढ़ने के विधान में कहा गया है, कि जो धाय्या नीचे स्वर से पढ़ते हैं उनके घर में पत्नी अप्रतिवाद

१ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३ देवानामेव पत्नीः पूर्वाः शैवेण ह वा स्तत्पत्नीषु रैतो दधाति... पत्नीषु प्रत्यक्षाद्रेतो दधाति प्रजात्ये ।

२ शां०ब्रा० १४.२ तत्प्रजात्ये रूपं वीरवे स्त्रिये पुमान् गृह्णाति ।

शां०ब्रा० १५.४ प्रजानुरुपौ महिषी ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३३.१ तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ।

प्रति जयां प्रविशति गर्भं धृत्वा... दशमे मासि जायते ।

४ ऋ १.६२.११; ७१.१; १०४.३; १०५.५; ११२.१६; १८६.७; ६.५३.४; ७.१८.२; २६.३; १०.४३.१; १०१.११

५ ऐ०ब्रा० ३.१२.१२ स्कस्य बह्वयी जाया जयन्त नैकस्ये बहवः सहपत्यः ।

६ शां०ब्रा० १५.४ तथा ह पत्नयः प्रच्यावुका भवत्यनुदायिततरां तथा ह पत्न्यनुद्धतमना हव भवति ।

करने वाली होती है, अर्थात् नीचे बोले जाने वाले स्वर के समान पत्नी भी नीचे स्वर से बोलने वाली और प्रतिवाद न करने वाली होता था^१। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्रतिवाद न करना, मधुर बोलना, धीरे बोलना, कोमलता आदि अन्धों पत्नी के गुण माने जाते थे।

३० में उषा का वर्णन करते हुए आया है कि उषा प्रातःकाल सब सोने वालों को उसी प्रकार जगाती है, जिस प्रकार गृहिणी, सोने वालों को जगाता है^२। ऋग्वेद काल में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। घर में स्त्रियों को 'अन्तमाजो' (अन्न की भागी) कहा गया है^३। परिवारों में आज भी स्त्रियाँ सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती हैं। सबको देने के पश्चात् स्वयं लेती हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह परम्परा अति प्राचीन काल से चली आ रही है।

पुत्री -- ३ तथा ऋग्वेद में पुत्री प्राप्ति की कामना कहीं नहीं की गई है। पुत्र की कामना के प्रसंग तो भरे पड़े हैं। ऐंवेद में पुत्री को 'कृपण' कहा गया है^४। 'कृपण' शब्द को स्पष्ट करते हुए सायण ने लिखा है कि पुत्री दुःख देने से दैन्य का कारण होती है। उत्पन्न होने के समय धन को हरने वाली, यौवन में भी बहुत दोष करने वाली पुत्री पिता की हृदयदारिका अर्थात् हृदयविदीर्ण करने वाली होती है^५। सम्भवतः इन्हीं कारणों से पुत्री प्राप्ति की कामना कहीं दृष्टिगत नहीं होती और पुत्री जन्म का अभिनन्दन किये जाने का भी कहीं उल्लेख नहीं है। यद्यपि दस बहिनों के होने का उल्लेख ३० में आया है।

१ ऐंवेद ३.१२.१३ अप्रतिवादिना हास्य गृहेषु पत्नी भवति ।

२ ऋ १.१२४.४

३ शांवेद १६.७ अथो अन्तमाजो वे पत्न्यस्तस्मादेना अन्ते शस्त्रे संसति

४ ऐंवेद ७.३३.९ कृपणं हि दुहिता ।

५ ,, (क) ७.३३.९ कृपणं केवल दुःस्कारित्वादेन्यहेतुः । संप्रभे स्वजनदुःस्कारिका संप्रदानसमये ऽप्यहारिका यौवने ऽपि बहुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पितुः ।

६ ऋ ६.६१.९ दस स्वसारी अधि.... ।

युवा होने तक पुत्री पितृगृह में माता-पिता के संरक्षण में रहती^१ थी। पिता के न रहने पर भाई के पास रहती थी^२। विवाह के हो जाने पर किसी दोष व दुर्गुण वश पति द्वारा त्याग दिये जाने पर ~~किसी दोष व दुर्गुण वश पति द्वारा त्याग दिये जाने पर~~ अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों वश स्वसुर गृह में न रह सकने पर पितृगृह में रहती थी^३। साधारणतया विवाह हो जाने पर पुत्री पतिकुल की एक सदस्या बन जाती थी^४।

पुत्री प्राप्ति की माता-पिता द्वारा इच्छा न किये जाने बगैर उसके जन्म का अभिनन्दन न करने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्री का पालन इस ढंग से किया जाता था, कि वह सुन्दरी, गुणवती, युवती बाला होता था, जिससे विवाह में उसे प्राप्त करने के लिए अनेक लोग इच्छुक हो जाते थे। प्रजापति अपनी पुत्री सूर्या सावित्री का विवाह सोम से करना चाहते थे, कि सब देवता वरुण में आ पहुँचे। इसपर प्रजापति द्वारा सहस्र अश्विनशस्त्र की शर्त रख दी गई।^५ उसके निर्णय के लिए देवताओं द्वारा आपस में दौड़ प्रतियोगिता करना तय हुआ। इस उद्घरण से स्पष्ट होता है कि योग्य कन्याओं को प्राप्त करने के इच्छुक अनेक लोगों में से एक का वक्ष्य करने के उद्देश्य से विवाहों में पिता द्वारा शर्त रख दा जाता था। रामायण काल में सीता विवाह के अवसर पर धनुष यज्ञ और महाभारतकाल में द्रौपदी के विवाह के अवसर पर मत्स्य वेध की प्रतिज्ञायें कदाचित् इसी परम्परा की प्रतीक थीं।

पुत्री के विवाह के अवसर पर दहेज(वहतु) भी उस समय दिया जाता था। प्रजापति ने सहस्र शस्त्र को 'वहतु' (दहेज) रूप में देने का तय किया।^६

१ ऋ० ८.६१.१-७, १०.८५, ऐ०ब्रा० ४.१७.१

२ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३ समानौदर्या स्वसा... अनुजीवनी जीवति।

३ ऋ० ८.६१.१-७ कर्म रोग होने के कारण पति परित्यक्ता अपाला पिता के यहाँ रहती थी।

४ ऋ० १०.८५.२७, ३६, ४२, ४५, ४६, ४७ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३

५ ऐ०ब्रा० ४.१७.१ प्रजापति वै सोमाय ...

६ ,, ४.१७.१ तस्या स्तत्सहस्रं वह तुमन्वाकरोत्

इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य विधियों से निर्णय न होने पर दोह प्रतियोगिता आदि जैसी प्रतियोगितायें भी होती थीं, और जीतने वाला शर्त का विजेता होता था^१।

समाज में उस समय जब सम्बन्धी नियमों का पर्याप्त विधान और विकास हो चुका प्रतीत होता है। 50 में यमी द्वारा अपने भ्राता यम को पुनः पुनः जब सम्बन्ध हेतु आमन्त्रण, यम का बारम्बार पाप और अनुचित कहते हुए अस्वीकरण और किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को इसके लिए चुनने का परामर्श देने से यह मली प्रकार स्पष्ट हो जाता है^२। ऐं०ब्रा० में भी यह परम्परा दृष्टिगत होती है। पिता प्रजापति ने जब सब पुत्री-अभिगमन किया तब देवताओं ने इसे अनुचित कार्य मान रुद्र द्वारा उन्हें मरवा डाला^३। ऐसे अपराध जघन्य माने जाते थे और ऐसे अपराधों के लिए समाज घोर दण्ड देता था^४।

कन्याओं की शिदा की भी उचित व्यवस्था की जाती रही होगी, क्योंकि यज्ञ विधान के अन्तर्गत कुमारी गन्धर्वगृहीता के मत का उल्लेख है^५। इसके अतिरिक्त 50 में अपालात्री, विश्ववारात्री, घोषा कादीवती, सुर्पा सावित्री आदि ७ मन्त्र-द्रष्टा, सुवर्तों की रचयिता विदुषी स्त्रियों के उल्लेख हैं।

सब प्रकार उचित लालन-पालन, पढ़ाई-लिखाई होने पर भी कन्यायें दायभाग की अधिकारिणी नहीं मानी जाती थीं। 50 में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि मगिनी, पुत्री आदि स्त्रियाँ (जामयः) रिक्थ (दायभाग) की अधिकारिणी नहीं हैं^६। 100 ब्रा० में पुत्रों के दायभाग का प्रसंग नामानेदिष्ट के

१ ऐं०ब्रा० ४. १७. १, २, ३

२ 100 १० १० १-१४

३ ऐं०ब्रा० ३. १३. ६ प्रजापतिर्वै रवां दुहितरमम्यध्यायद्... तं देवा अबुवन्नपं वे प्रजापतिरकृतमकरिमं विध्येति...

४ तत्रैव

५ ऐं०ब्रा० ५. २५. ४, शां०ब्रा० २. ६

६ 100 ८. ६१

७ 100 १. २८

८ 100 १०. ३६, ४०

९ 100 १०. ८५, ऐं०ब्रा० ४. १७. १

१० 100 ३. ३१. २ न जामयो तान्वे रिक्थमारैक् ।

आख्यान में आया है, किन्तु पुत्रियों के लिए दायभाग को कोई वर्ण नहीं आई है । तैत्ति०सं०, मैत्रा०सं०, आश्व० औ०सं०, निरुवत आदि में पुत्र को दायदा और पुत्री को अदायाद कहा गया है^१। यहां तक कि अपुत्र व्यक्ति का दौहित्र दायभाग में पुत्रवत् समता प्राप्त कर सकता था, किन्तु पुत्री नहीं^२ ।

बहिन -- ऋ०ब्रा० में बहिन का प्रसंग माई के सन्दर्भ में आया है । उसका समानोदय^३ स्वसा कहकर माई के साथ रहने के सम्बन्ध में उल्लेख है, जिनके विषय में पीछे लिखा जा चुका है । बहिन का बहिन के सन्दर्भ में कोई उल्लेख नहीं आया है । कदाचित् लड़कियों को अधिक मान्यता प्रदान न किये जाने के कारण ऐसा हो । सास -- ऐ०ब्रा० में श्वसुर से वधू के लज्जित होने और परदा करने का प्रसंग आया है । सास का कहीं उल्लेख नहीं है । ऋ०ब्रा० में यद्यपि सास का कोई प्रसंग नहीं है, तथापि श्वसुर का उल्लेख सास की स्थिति को प्रकट करता ही है । ऋ० में नववधू को आशीर्वाद देने के प्रसंग में सास का उल्लेख है, जिसमें नववधू को सास-ससुर आदि सब पर शासन करने वाली होने का आशीर्वाद दिया गया है । वधू -- ऐ०ब्रा० में श्वसुर से लजाने और परदा करने का प्रसंग आया है^४ । किन्तु घर में पुत्री से वधू की स्थिति उच्च मानी जाती थी । ऐ०ब्रा० में बहिन को पत्नी की अनुजीवनी होकर रहने का उल्लेख माई के प्रसंग में पहले आ चुका है । ऋ० में वधू से सम्बन्धित अधिक उल्लेख है, जिनके अनुसार वधू सास-ससुर का आदर सत्कार करती थी, उनका लिहाज करती थी, उनके भोजन की व्यवस्था करती थी, उनका सब प्रकार ध्यान रखती थी^५ । इससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक अग्रिम पीढ़ी की वधू अपनी सास से अधिक कुशल और योग्य गृहिणी बने, इसकी आशा की जाती थी ।

१ तैत्ति०सं० ६.५.८.२
मैत्रा०सं० ४.६.४
आश्व०औ०सं० ७.४
निरुवत ३.५

पुमान् दायदाऽ दायदा स्त्री

२ ऋ० ३.३१.१ शासद् बहिन दुहितुः... पिता पुत्र दुहितु से कर्मजन्ति

३ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३

४ ऋ० १०.८५.४६

५ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३

६ ऋ० ८.२६.१३ आवृत्तौऽ धिवस्त्रा वधूरिव

ऋ० १०.६५.४ सा वसुदवती श्वशुरम्य

ऋ० १०.६५.१२

जामि -- 'जामि' शब्द का प्रयोग मूलतः रक्त सम्बन्धी स्त्रियों के लिए ऋ० खं ऋ०ब्रा० में आया है । ऐ०ब्रा० में देवपत्नियों को हवि प्रदान करने के प्रसंग में उल्लेख है कि पहले देवपत्नियों अथवा 'राका' देवपुत्री ऋषिपत्नी आदि 'जामियों' (देव पुत्रों मगिनी बुआ आदि स्त्रियों) में पहले किसको सोम पान करना उचित है ।

शां०ब्रा० में 'जामि' रक्त सम्बन्धी स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है, और 'अजामि' शत्रुओं अथवा रक्त सम्बन्ध से परे के लिए प्रयोग किया गया है ।

निरुक्त में 'जामि' शब्द को निरुचित करते हुए उल्लेख है कि अन्य व्यक्ति इससे सन्तान उत्पन्न करते हैं, अथवा यह निर्गमन प्राया होता है, तात्पर्य यह है कि 'जामि' के परिवार से पृथक् अन्य व्यक्ति इससे विवाह करते थे, और यह अपने पितृपरिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाती थी । जामियों को ऋ० में दायभाग का अधिकारिणी नहीं माना गया है ।

सामान्यतया ऋकाल की अपेक्षा ऋ०ब्रा० में परिवार के संगठन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, किन्तु स्थायी कृषि जीवन पर आधारित समाज के अनुरूप उसे छोटे छोटे कुछ विशिष्ट दिशा में परिवर्तन का सूत्रपात तो हो चला था । रक्त सम्बन्ध पर आधारित बड़े परिवारों के विघटन के चिन्ह मिलने लगते हैं ^१ और दाम्पतिक परिवारों की इकाई के संगठन को और अभिरुचि में वृद्धि प्रतीत होती है ।

-0-

१ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३ जाम्ये वै पूर्वपेयमिति

२ शां०ब्रा० २८.५.६, ३०.११

३ निरुक्त ३.६ जामिरन्धे ऽ स्यां जनयन्ति जामपत्यं जते वा स्याद् गतिकर्मणो निर्गमनप्राया भवति ।

४ ऋ० ३.३१.२

चतुर्थ अध्याय
- 0 -

वार्तिक दशा

१ विषय प्रवेश

२ वार्तिक दशा के प्रमुख आधार

(क) कृषि

(ख) पशु

- (१) लम्बी यात्राओं में
- (२) स्थलीय यातायात (और भी देना) में
- (३) रथों एवं युद्धों में
- (४) यज्ञों में बलि एवं दान
- (५) अन्य तथ्य
- (६) कर्म प्रयोग
- (७) अन्य प्रयोग

(ग) उद्योग एवं शिल्प

(१) वस्त्र

- १ वस्त्र निर्माण की सामग्री
- २ वैश्व
- ३ कसीदाकारी

(२) खिलौना

- (३) रथ, शकट निर्माण कला
- (४) नौका निर्माण कला
- (५) वातु विज्ञान तथा शिल्प

- १ स्वर्ण
- २ रजत
- ३ अयस्क
- ४ ताम्र तथा कांस्य
- ५ सीसा या त्रपु

- (६) कर्मकल्प
- (७) रज्जुगुन्धन एवं माला निर्माण
- (८) अन्य उल्लिखित कलाएँ

३ विनिमय

४ तौल-माप

- (१) तौल
- (२) माप

चतुर्थ अध्याय

-०-

आर्थिक दृष्टि

~~~~~

सर्व सम्मत है कि प्रागैतिहासिक काल के शिकारी और भोजन-संग्रह पर आधारित घुमन्तु जीवन के पश्चात् मानव जीवन का सम्यता में पशुपालन और कृषि का प्रारम्भ हुआ । इन दोनों में से कृषि पहले प्रारम्भ हुआ, इसके बारे में सभी सम्मत न भी हों, किन्तु इसमें कोई दो राय नहीं है कि चारण प्रधान सम्यता कृषि प्रधान सम्यता से पहले की रही होगी । भारत में कृषि प्रधान सम्यता का इतिहास इतना प्राचीन है कि चारणयुगीन सम्यता के शुद्ध रूप का अनुमान ही लगाया जा सकता है^१ । कृषि प्रधान सम्यता में पशु पालन का भी प्रमुख स्थान है, किन्तु यह पशुपालन कृषि के चारणप्रधान सम्यता से भिन्न स्वरूप ले लेता है । आजकल भी भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन का यह समन्वय पूरी प्रकार देखा जा सकता है ।

हिन्दु घाटी सम्यता कुछ उपर्युक्त जैसी ही कृषि आधारित सम्यता रही होगी । परन्तु प्रारम्भिक अग्नेदीय सम्यता में पशुधन के ऊपर कुछ इतना अधिक बल दृष्टिगोचर होता है कि उसे पूर्णरूपेण कृषि प्रधान सम्यता कहने में कुछ संकोच होना अधिक अवभाषिक नहीं । डा० राधा कुमुद मुक्जी वा यह कथन कि 'आर्यों का आर्थिक जीवन पशुओं पर केन्द्रित था', इस और संकेत है । यह सत्य है कि यह पशु कृषि कार्य को सम्पन्न करने में सहायक

१ यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि वातावरण विशेषता के कारण शिकारी तथा चारण प्रधान व्यवसाय तो आजकल भी देखे जा सकते हैं, किन्तु वे सम्यता के सामान्य प्रतिमान के रूप में नहीं ।

२ आर०के० मुक्जी : 'हिन्दु सिविलीजेशन' भाग १, पृ० ७५, भारतीय विद्या भवन

होते थे । ऋ के उत्तरकाल में अथवा ०ब्रा० काल में पशुओं के महत्त्व में तो कोई विशेष कमी न आई थी, किन्तु ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि आर्य जीवन, विशेषरूप से उनकी बस्तियां अधिक स्थायी, समृद्ध और सुव्यवस्थित बन गई थीं । इसका एक कारण यह अवश्य होगा कि आर्यों के आर्थिक जीवन में बैतल का स्थान अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण बन गया था । इस निष्कर्ष के लिए कुछ परोक्ष रूप में प्रमाण मिलते हैं, जिनपर आगे विचार करेंगे । साथ ही साथ तात्कालिक आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर भी दृष्टिपात करेंगे ।

आर्थिक दशा के प्रमुख आधार

कृषि -- ०ब्रा० में होता द्वारा यज्ञ में भली प्रकार स्तुति न किये गये को 'दुष्टुत' एवं भली प्रकार स्तुति किये गये को 'सुष्टुत' कहा गया है । इसी प्रकार बुरे अमात्य द्वारा प्रदान की गई दुर्मति को 'दुर्मतीकृत' कहकर एवं सुमति प्रदान करने वाले बुद्धिमान गुणवान् अमात्य द्वारा प्रदान की गई सुमति को 'सुमतीकृत' कहकर साम्य प्रदर्शित किया गया है । इन दोनों की बुरी प्रकार जोते गये 'दुष्टुष्ट' और अच्छी प्रकार जोते गये 'सुकृष्ट' श्रेत से समता दिखलाई गई^१ । यहां पर अमात्य द्वारा दी गई भली-बुरी मन्त्रणा से अच्छी बुरी प्रकार जोते गये श्रेत से जो साम्य प्रदर्शित किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज के अच्छे उत्पादन के लिए रैवती के जोतने के महत्त्व से उस समय लोग इतनी अच्छी तरह परिचित थे, कि अच्छी श्रेती के लिए अच्छी प्रकार जोतना उतना ही आवश्यक समझा जाता था, जितना एक राजा के लिए उसके अमात्य द्वारा दी गई सन्मन्त्रणा । इसी प्रकार यज्ञ में होता द्वारा देवताओं की स्तुतिशंसन~~अच्छे~~ अच्छी प्रकार करना और देवताओं की प्रसन्न करना जिस प्रकार आवश्यक था, उसी प्रकार श्रेत को भली प्रकार जोतना भी आवश्यक माना जाता था । इससे

१ ०ब्रा० ३. १३. १४ यथा दुष्टुष्टं दुर्मतीकृतं सुकृष्टं सुमतीकृतं यज्ञस्य
दुष्टुतं दुःशस्तं सुष्टुतं सुशस्तं ।

यह भी स्पष्ट हो जाता है कि खेतों का तात्कालिक जीवन में इतना अधिक महत्त्व बढ़ गया था कि इसके लिए किस-किस प्रयास से सम्बन्धित मुहावरे भाषा के अलंकरण तक में प्रयुक्त होने लगे थे ।

बैलों द्वारा हल से खेती जोती जाती थी । ऐ०ब्रा० तथा शा०ब्रा० में 'अयोजि' 'अयुजि' 'युज्जन्ति' आदि कई शब्दों का प्रयोग आया है, जो (बैलों के) कन्धों पर जुड़ा रखने, (बैलों को) जोड़ने तथा रथ में बैल जोड़ने के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । शा०ब्रा० में 'शस्याय युज्येयातां' से शस्य आदि अन्न के लिए (दो बैलों को हल में) जोड़ने की प्रतीति होती है । इससे हल में दो बैलों को जोड़े जाने का भी अनुमान मिलता है । ऐ०ब्रा० में 'पञ्कृष्टी' शब्द का प्रयोग हुआ है । इसका अर्थ संदिग्ध है । सायण ने 'पञ्कृष्टी' से देवमनुष्यासुरराक्षस गन्धर्व का अर्थ किया है, किन्तु 'पञ्च + कृष्टी' शब्द से पांच बार जोता गई (भूमि) के अर्थ का भी अनुमान होता है । अनाज की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कई-कई बार भूमि जोतने की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि गेहूँ बोने के लिए ७, ८ बार तक खेत की जुताई की जाती है ।

ऐ०ब्रा० में न्युह०स की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि समय के अनुसार हुई वर्षा और उससे हुई खेतों की समृद्धि को देखकर प्रसन्न होते हुए कृषक जिस प्रकार गीत गाते हैं, उसी प्रकार चौथे दिन का न्युह०स का उच्चारण होता है । अतः इसके उच्चारण से अन्न उत्पन्न होता है^४ । इस उद्घरण से स्पष्ट होता है कि कृषक समय पर प्राप्त वर्षा से हरे भरे अपने खेतों को देखकर प्रसन्न

१ ऐ०ब्रा० २. ७. ८ अयोजि वां वृषरावसुरधौ, शा०ब्रा० २२. १ अयुजि

शा०ब्रा० २५. १५ युज्जन्ति

२ शा०ब्रा० २६. ८ शस्याय युज्येयातां

३ ऐ०ब्रा० ४. १८. ६ पञ्कृष्टीः

४ ऐ०ब्रा० ५. २१. ३ यदेववा अभिषेष्णाश्चरन्त्यथान्नाथं प्रजायते

होते थे, और नाच-गाकर आनन्द मनाते थे ।

शां०ब्रा० में विश्वजित यज्ञ करने के पश्चात् इस यज्ञ को करने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित अन्य नियमों के साथ यह भी नियम था कि वह 'फालकृष्ट' अर्थात् हल से जोतकर उत्पन्न अनाज को प्रतिगृहण (दान ले) कर उपभोग करे^१ । इस उद्धरण से 'फाल लगे हल' से जोतने और अनाज उगाने का पता लगता है ।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों कृषि पर्याप्त रूप में विकसित और उन्नत हो चुकी थी । जौ, धान आदि विविध अन्नों का समुचित उत्पादन किया जाता था । (देखिए अध्याय ७ 'भोजन का प्रसंग') गेहूं, दालें, चना आदि अन्य अनाजों का भी उत्पादन होता होगा, किन्तु उनका उल्लेख नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञों में इनके प्रयोग के अभाव के कारण इनका उल्लेख नहीं हो सका है । सिन्धु घाटी सभ्यता में गेहूं उगाये जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं । अतः पहले से ही उपस्थित गेहूं आदि का प्रयोग में आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं प्रतीत होती । अर्वाचीनकाल में भी गेहूं, दालों, चना आदि का भोजन में पर्याप्त प्रयोग होने पर भी पूजा स्वं हवन आदि में जौ, धान, तिल आदि का ही प्रयोग किया जाता है ।

पशु --- इसमें कोई दो मत नहीं है कि ऋ०ब्रा० काल में पशु एक प्रमुख आर्थिक आधार थे । ऐ०ब्रा० में पशुओं को दो कोटि का कहा गया है, ग्राम्य और आरण्यक । ग्राम्य पशु 'सप्त वैग्राम्या पशवः'^२ के अनुसार सात माने गये हैं । आरण्यक पशुओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है । ऐ०ब्रा० में ग्राम्यपशुओं का पृथक् नामोल्लेख नहीं है । सायण ने टिप्पणी में बौधायन तथा आपस्तम्ब के मत उद्धृत किए हैं । बौधायन के अनुसार अज, अश्व, गौ, महिषी, वराह, हस्ति,

१ शां०ब्रा० २५.१५ फालकृष्टास्य प्रतिगृहणन्

२ ऐ०ब्रा० २.७.७

३ तत्रैव

अश्वतरी, सात ग्राम्य पशु हैं । आपस्तम्ब के अनुसार अज, अवि, गौ, अश्व, गर्दभ, उष्ट्र, नर सात ग्राम्य पशु हैं । ऐ०ब्रा० में विविध स्थानों पर आये हुए उल्लेखों के आधार पर अज, अवि, गौ, अश्व, हस्ति, अश्वतर, गर्दभ सात ग्राम्य पशु प्रतीत होते हैं^१ । पुरुष का भी पशुओं के साथ उल्लेख आया है । ऐ०ब्रा० में 'षोडशी' सोमयाग के अन्तर्गत उल्लेख है कि षोडशी से घिरे हुए अश्व, पुरुष, गौ, हस्ति, स्वयं ही (लौटकर) आ जाते हैं^२ । अतः आपस्तम्ब मत के अन्तर्गत उद्धृत उपर्युक्त 'नरः' तथा षोडशी के अन्तर्गत उक्त 'पुरुष' शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि दास बनाकर रखे गये लोगों के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है । यह 'दास' लोग आर्यों द्वारा अपनी सुविधा के लिए रखे जाते थे । पशुओं आदि के समान वे उनकी सम्पत्ति माने जाते होंगे और कृषि आदि के कार्यों के लिए बाहर जाते होंगे ।

बौधायन ने 'हस्ति' को 'ग्राम्य' पशु के अन्तर्गत रखा है, किन्तु आपस्तम्ब में इसका उल्लेख नहीं है । ऐ०ब्रा० में भी आये हुए उल्लेख (४.१६.१) से ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी पाला जाने लगा था, और वह इतना पालतू हो जाता था कि जिसके स्वयं अपने स्थान पर लौटकर आ जाने की वल्पना की जा सकती थी । इसके अतिरिक्त हाथी उस समय इतना सुपरिचित था कि शिल्पकला में हस्ती के खिलौने भी बनाये जाते थे^३ (आगे शिल्पों के अन्तर्गत भी देखिये) । ऐ०ब्रा० में उष्ट्र का भी उल्लेख है^४ । आपस्तम्ब ने इसकी ग्राम्य पशुओं में गणना की है । बलि पशु के प्रसंग में ऊँट का मेध (हविर्भगि) सदि

१ ऐ०ब्रा० २.६.८; ४.१६.१; ४.१७.६

२ ,, ४.१६.१

३ तन्त्र

४ ऐ०ब्रा० ६.३०.१

५ ,, २.६.८

६ ,, (क) २.७.७

तत्पश्चात्

१ 'मेध्यरहित' पशु कहकर उल्लेख हुआ है^१ । इससे यह स्पष्ट है कि यह बलि पशु के रूप में पहले प्रयोग किया जाता होगा, किन्तु फिर अनुचित माना जाने लगा होगा।

आरप्यक पशुओं के अन्तर्गत मार्जारी सिंह, व्याघ्र, वृक, सालावृक, मृग, शरभ, गवय आदि का उल्लेख हुआ है^२ । इन दोनों प्रकार के पशुओं का अनेकशः प्रयोग होता था ।

लम्बी यात्राओं में -- अश्व, अश्वतर (खच्चर) एवं बैलों का प्रयोग दूर-दूर की लम्बी यात्राओं के लिए किया जाता था । मार्ग में थके हुए पशुओं को खोलकर विश्राम प्रदान करने का उल्लेख है । ऐसी लम्बी यात्राओं के हेतु विश्राम स्थलों का भी व्यवस्था होगी, जहां पशुओं को खोलकर सुरक्षित रूप से अधिक विश्राम कर सकते होंगे । ऐ०ब्रा० में कहा गया है कि 'श्रान्त (पशु) को यदि खोला न जाय तो वह नष्ट हो जायगा । अतः दीर्घ मार्ग में खोलता-खोलता अर्थात् विश्राम देता हुआ जाये' । दीर्घ अरण्यों में विश्रामस्थल कदाचित् नहीं होते थे । कहा गया है कि बहुत से स्तोमों से (स्क साथ) शंसन उसी प्रकार दुःस्कारक है, जिस प्रकार दीर्घ अरण्य (कदाचित् सुरक्षित विश्राम स्थलों के अभाव से निरन्तर पार करने से) आयास कर होते हैं^३ ।

इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि पशुओं के वाहनों द्वारा दूर-दूर की स्थलीय यात्रायें की जाती थीं । मार्ग में स्थान-स्थान पर विश्राम स्थल होते थे । कदाचित् लोककथाओं में कही जाने वाली सराओं और धर्मशालाओं के अनुरूप ही यह विश्रामस्थल रहे होंगे । बड़े-बड़े जंगलों में विश्राम स्थलों की व्यवस्था नहीं होती थी, अथवा नहीं हो पाती थी । ऐसा निषाद, चौर या पापी द्वारा अरण्य में पाकर घन लूटकर भाग जाने के उद्धरण से प्रकट होता है^४ ।

१ ऐ०ब्रा० २.६.८

२ ,, २.६.८ शरभ, गवय, ऐ०ब्रा० ६.३०.६ सिंहो भुत्वा,

,, ७.३५.२ सालावृक, ऐ०ब्रा० ८.३७.२, ऐ०ब्रा० ७.३३.१ अजिनं, ७.३४.५

३ ऐ०ब्रा० ६.२६.७ यथा श्रान्तोऽविमुच्यमान उत्कृत्येत... तथा दीर्घाध्व उपविमोक्तं यायात् ।

४ तत्रैव - दीर्घारण्यानि ह वै भवन्ति यत्र... शस्यते

५ ऐ०ब्रा० ८.३७.७

(भारवह)

स्थलीय यातायात में-- स्थलीय मार्गों से अश्व, अश्वतर आदि पशुओं द्वारा व्यापार किया जाता था । ऐ०ब्रा० में देविकाओं को प्रदान की जाने वाली हवि के प्रसंग में कहा गया है कि ' जिस प्रकार भार ढोने वाले अश्व और अश्वतर बोझा ले जाने पर (थककर) बैठ जाय, उसी प्रकार हृन्द भी देवताओं के लिए हवि ले जाते हुए थक कर स्क और बैठ जाते हैं' ।^१ इसी प्रकार स्क दूसरे प्रसंग में उल्लेख है कि 'सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करना ऐसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे अश्व का प्रबन्ध किये बिना स्क ही अश्व से मार्ग में यात्रा करे । जिस प्रकार स्क अश्व से यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए यात्रा करना संभव नहीं, उसी प्रकार सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करना फल देने वाला नहीं है' ।^२ अश्व और अश्वतर काफी बलिष्ठ पशु माने जाते थे । बोझा काफी दूर तक ले जाने पर ही उनके थकने और थक कर बैठने की बात आती होगी ।

रथों एवं युद्धों में -- ऋ०ब्रा० काल में रथों में अश्व, अश्वतर, गर्दभ एवं बैलों का प्रयोग किया जाता था । देवताओं की स्क दौड़ में विविध देवताओं द्वारा इनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है । अश्वरथ का द्वात्रिंश के आयुष के अन्तर्गत भी उल्लेख है । इससे प्रतीत होता है कि युद्ध में अश्वरथों का प्रयोग होता था ।

यज्ञ में बलि एवं दान -- यज्ञ में बलि एवं दान देने के लिए अज, अवि, अश्व, गौ आदि का उल्लेख है । राजसूय यज्ञ से के अन्तर्गत उल्लेख है कि 'भरत दोष्पन्ति ने ७८ अश्वमेध यज्ञ गंगा के किनारे और ५५ अश्वमेध यज्ञ यमुना के किनारे किए, १३३ घोड़ों को गंगा यमुना के किनारे बांधा है' ।^५ विरोचन के पुत्र वैरोचन ने १०८८ सफेद घोड़ों को पुरोहित को दान कर दिया । उदमय राजा ने यज्ञ

१ ऐ०ब्रा० ३.१५.३ यथाऽश्वो वाऽश्वतरो वौहिवांस्तिष्ठेदेवं....

२ ,, ५.२५.५ यथा ह वाऽस्थिरिणैकैन यायाक्कृत्वाऽन्यदुप्योजनाय... ।

३ ,, ४.१७.३ अश्वतरी रथेनाग्नि... गोभिररुणेः... अश्वरथेनेन्द्र... गर्दभरथेनाश्विना.... ।

४ ,, ७.३४.१

५ ,, ८.३६.६

६ ,, ८.३६.८

में 'बकशे' (शतकोटि के वृन्दों) में से प्रत्येक पुरोहित को दो दो हजार गायें दान में दीं । साचीगुण नामक स्थान में भरत दौष्यन्ति ने सहस्रों ब्राह्मणों को 'बकशे' (शतकोटि) गायें विभाजित कर दीं^१ । कृत्विजों को सैकड़ों-हजारों गायें देने का उल्लेख है । दान को तथा यज्ञ में बलि की इतनी महती संख्या उस समय अधिकाधिक संख्या में पाले जाने वाले पशुओं को प्रदर्शित करता है ।

अन्य तथ्य -- 'देवों की आजि' (दौड़ प्रतियोगिता) के प्रसंग से कुछ अन्य तथ्यों पर भी प्रकाश पड़ता है । कहा गया है कि अश्वतरि रथ से अग्नि ने दौड़ते समय अश्वतरियों को बार बार तेज दौड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे अग्नि द्वारा बार बार पुच्छ भाग उपस्पर्श करने से उनकी योनियां दग्ध हो गईं और वे प्रजनन के अयोग्य हो गईं । अतः वह सन्तान उत्पन्न नहीं करती हैं^२ । यह तथ्य देखने में भी आता है कि अश्वतरियां सन्तान उत्पन्न करने के अयोग्य होती हैं, जिस तथ्य को देव-प्रभाव के रूप में समझा गया है ।

उषा अरुण वर्ण के बैलों वाले रथ पर दौड़ी । अतः उषा जाने पर उषा का अरुण वर्ण चमकता है । बैल की गति अश्व, अश्वतरि तथा गर्दम आदि से ब्यक्त होती है । इससे उषाकाल के धीरे-धीरे आगमन की भा प्रतीति होती है ।

इन्द्र अश्व के रथ में दौड़े । उल्लेख है, कि अश्वयुक्त रथ उच्च घोष से युक्त और दात्रिय का रूप है^३ । इससे स्पष्ट होता है कि दात्रियों द्वारा अश्व और अश्वरथ का अधिकांशतया प्रयोग किया जाता था, तथा अश्वरथ उच्चघोष से युक्त होकर जाता था ।

गर्दम रथ से अश्विनी कुमार दौड़ जीते । दोनों अश्विनीकुमारों के रथ पर बैठकर दौड़ने से उनके भार के कारण तथा अति वेग से दौड़ने के

१ ऐ०ब्रा० ८.३६.८ व ६

२ ,, ८.३६.८ शतं तुभ्यं शतं तुभ्यं.... सहस्रं तुभ्यं

३ ,, ४.१७.३

४ तत्रैव

५ तत्रैव

कारण गर्दम गतवेग और गतकार हो गया, किन्तु उसके वीर्य को अश्विनी-कुमारों ने नहीं हरण किया । अतः गर्दम 'द्विरेता', अर्थात् गर्दम और अश्व दोनों में सन्तानोत्पादक हो गया । इसलिए गर्दम को सभी पशुओं में वेगरहित और दुग्धरहित कहा गया है^१ । उक्त वर्णन गदहा तथा घोड़े के योग से अश्वतर पैदा करने और साथ ही साथ उस काल के वैज्ञानिक स्तर के अनुरूप उसको व्याख्या प्रस्तुत करता है ।

चर्म प्रयोग -- ऐ०ब्रा० के अनुसार व्याघ्र चर्म को राजसूय यज्ञ में सिंहासन पर ढाला जाता था^२ । शां०ब्रा० के अनुसार विश्वजित करने वाले को यज्ञ के पश्चात् बकड़े का चर्म, 'वत्सङ्गवी' धारण करने का विधान था^३ । ब्रह्मचर्याश्रम में तथा वीरिदात यजमान को मृगचर्म धारण करने का उल्लेख है^४ । इसके अतिरिक्त जूते चमड़े की रस्ती आदि के रूप में भी प्रयोग होता था । (आगे 'चर्मकला' शीर्षक के अन्तर्गत भी इस विषय में देखिए)

अन्य प्रयोग -- इनके अतिरिक्त पशुओं के दुग्ध, दधि, घृत तथा मांस आदि यज्ञों एवं भोज्य पदार्थों में भी प्रयुक्त होते थे (इनके विशद् वर्णन को 'संस्कृति' अध्याय के अन्तर्गत भोजन एवं यज्ञ सम्बन्धी उल्लेखों में देखिए) । अतः पशुओं का प्रयोग कषि, यातायात, आवागमन, रथ शकटादि संचालन, दूर यात्रायें, यज्ञ में बलि एवं दान, तथा भोज्य पदार्थों के रूप में होता था ।

उद्योग एवं शिल्प कला

शिल्पों के रूप तथा प्रकार आर्थिक दशा तथा सम्यक्ता के स्तर के तो बोधक होते ही हैं, ऐ०ब्रा० में उन्हें आत्म संस्कृति के लिए भी आवश्यक

१ तंत्र

२ ऐ०ब्रा० ८. ३७. १, २

३ शां०ब्रा० २५. १५

४ ऐ०ब्रा० ७. ३३. १; ७. ७७ ३४. ५

माना है^१। ऋ० में तो देवशिल्पों का उल्लेख है जो यज्ञ में बोले जाने वाले (नामानेदिष्ट आदि द्वारा दृष्ट) मन्त्र समुच्चय होते थे। इनको संभवतः इसलिये शिल्प कहा गया है, क्योंकि वे ये स्तोत्र उसी प्रकार यज्ञ को शोभायुक्त करते थे, जिस प्रकार वास्तविक शिल्प की वस्तुएं अलंकरण की सामग्री प्रस्तुत करती हैं। सायण ने शिल्प शब्द को 'आश्चर्यकर कर्म' कहा है^२। आश्चर्यकर कर्म का तात्पर्य, मानव परितष्क की उन नवीन-नवीन रचनात्मक कृतियों से प्रतीत होता है, जो आश्चर्य उत्पन्न करने वाली, आनन्द और सुख-सन्तोष प्रदान करने वाली तथा प्रयोग की वस्तुएं हों।

वस्त्र

वस्त्र मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति के परिचायक होते हैं। ऋ० में इस सन्दर्भ में एक फांकी मिलती है, परन्तु यज्ञों के प्रसंगों का प्राधान्य होने के कारण काफी सीमित है।

वस्त्र निर्माण की सामग्री -- ऋ० में ऊर्णावन्तं परिधयो ऊर्णास्तुकाः,^३ ऊर्णा इव आदि शब्दों के प्रयोग से ऊर्णा का प्रयोग तो स्पष्ट ही है। दीक्षित यजमान को 'कृष्णाजिन' से आच्छादित करने तथा कृष्णर्च को धारण करने का उल्लेख है^४। अतः मुगूर्ण को भी वस्त्र के रूप में धारण करने की प्रतीति होती है। व ऋ० में सूती तथा रेशमी वस्त्रों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इनके बाद के शत० ब्रा० (५, ३, ५, २०) में यज्ञीय परिधान में एक रेशमी परिधान (तार्य्य), बिना रंगा हुआ ऊर्णा वस्त्र, तथा एक चौगा एवं पगड़ी का उल्लेख है^५। किन्तु 'वासः' तथा 'सुवासः' आदि शब्द ऋ० में आये हैं। शां० ब्रा० में तो

१ ऐ० ब्रा० ६, ३०, १

२ ,, (क) ६, ३०, १

३ ,, १, ५, २ ऊर्णावन्तं, ऊर्णास्तुकाः,

शां० ब्रा० १६, ३ ऊर्णा वा इव

४ ऐ० ब्रा० १, १, ३ कृष्णाजिन, ऐ० ब्रा० ७, ३४, ५ यत्कृष्णाजिनम्... १, १, ३

५ वे० इ० हि० भाग २, पृ० ३२७

व्रत में आर्द्र वस्त्र, पहिने को बताया गया है^१। युवकों द्वारा 'सुवासः' पहिने की चर्चा है, और यजमान को वस्त्रों द्वारा आच्छादित करने का प्रसंग है^३। इन तथ्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुती तथा रेशमी वस्त्रों का प्रयोग भी होता होगा। चमड़े तथा ऊनी कपड़े का आर्द्र रूप में धारण करना अनुचित सा प्रतीत होता है। फिर, सिन्धु धाटी सम्यता में सुती कपड़े के प्रयोग का अनुमान लगाया ही जाता है। साथ ही साथ, कसीदागरी (पेशः) का साकेतिक प्रसंग ऋ० ४ में मिलता है^४। अतः यह निष्कर्ष निकालना, कि सुती ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का प्रचलन था, अनुचित प्रतीत नहीं होता।

वेश -- वेश में बया-बया वस्त्र पहने जाते थे, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख तो दोनों ऋ० में उपलब्ध नहीं होता, किन्तु 'वासः' 'सुवासः' 'परिदधाति', 'परिदधाति' 'परिदधो' आदि शब्द वेश में धारण किये जाने वाले पुरे वस्त्रों को प्रकट करते हैं^५, जिनको यज्ञ के समय पहनने का विधान होगा। ऋ० के के आधार पर स्त्री पुरुषों की अलग-अलग वेशभूषा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

शिर पर पहनने वाले वस्त्र को 'उष्णीष' कहा गया है, जो पगड़ी भी हो सकती है, और टोपी भी। ऋ० में उष्णीष से जालें ढकने के लिए कहा गया है^६। इससे उष्णीष शब्द से पगड़ी ही प्रतीत होती है, क्योंकि टोपी से यह सामान्यतया सम्भव नहीं है।

कसीदागरी -- ऋ० में जाये हुए 'स्युते' 'स्युमे' 'सूच्या' शब्द वस्त्रों को उचित वेश के अनुसार सिलकर धारण करने की प्रवर्तिता करते हैं^७। शां० में

१ शां० ६.२ व्रतमाद्रमेव वासः परिदधीत....।

२ ऋ० २.६.२ एवं शां० १०.२ युवा सुवासाः ... परिदधाति।

३ ,, १.१.३

४ ,, ३.११.१० पेशः कुर्यात्।

५ शां० ६.२; १०.२, ऋ० २.६.२; १.५.२

६ ऋ० ६.२६.१ अस्योष्णीषेण णादयावपिनहयाम....।

शां० २६.१ स वा उष्णीष्यपि नदादोऽमितुष्टाव

७ ऋ० ३.१२.७ स्युमे... तथा सूच्या वासः ...

शां० १.५ पुनरुत्स्यूतो

आये हुए 'अनुप्रोत' शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि मोता, सितारे आदि जैसी चीजों को पिराकर अलंकरण करने की प्रथा भी सुविकसित थी । 'स्युते' प्रोत शब्द आजकल प्रयुक्त 'साने-पिराने' शब्द से ही समान लिखने, काढ़ने और अलंकरण करने के द्योतक प्रतीत होते हैं ।

वस्त्रों पर 'कसीदाकारी' भी की जाती थी । १० ब्रा० में 'पेशा' 'पेशः', 'पेशसा' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । सायण ने पेशः शब्द से अलंकरण का अर्थ निकाला है, और उसे दूसरे रंग के धागों की बनी कढ़ाई कहा है । २० ब्रा० में निविदों की उक्तियों का 'पेशः' कहा गया है^४ । उल्लेख है कि प्रातः सवन में उक्तियों में पहले निविद कहा जाता है । निविदों का पूर्वकथन ऐसा ही है, जैसे बुनने के प्रारम्भ में ही कसीदा (पेशः) करे । मान्ध्यन्दिन में निविदों की जो मध्य में कहा जाता है, वह वस्त्र के मध्य में अलंकरण (पेशः) के समान है । तृतीय सवन में निविदों का अन्त में पठन वस्त्र के अन्त में अलंकरण (पेशः) करने के समान है^५ । इस उद्धरण से विदित भी होता है कि दूसरे रंगों से वस्त्रों में अलंकरण वस्त्र की बुनाई के साथ प्रारम्भ में, मध्य में, अन्त में अथवा सम्पूर्ण वस्त्र बन जाने पर अन्त में भी बनाया जाता था ।

पुराने वस्त्रों और पुराने रथ आदि को सिलकर ठीक करने का भी उल्लेख है । १० ब्रा० में धाय्या की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जैसे सुई से वस्त्र को सिलकर ठीक करे, उसी प्रकार यह धाय्या यज्ञ के द्विड को (कमी को) ठीक करती है । शां० ब्रा० में पुराने रथ को और उसके पुराने हुए वस्त्र को पुनः सिलकर ठीक करके दक्षिण में देने का उल्लेख है । इस उद्धरणों से स्पष्ट है कि

१ शां० ब्रा० १.५ अनुप्रोता भवन्ति

२ १० ब्रा० ३.११.१०

३ ,, (क) ३.११.१०

४ ,, ३.११.१० पेशा वा स्त उक्त्यानां यन्निविदः

५ ,, ३.११.१० पेशा वा स्त प्रवणयतः पेशः कुर्यात् यथैव मध्यतः पेशः कुर्यात् यथैवांश्च प्रज्जनतः पेशः कुर्यात् ।

६ ,, ३.१२.७ तथया सूच्यां वासः संवधदियादेवमेव ... द्विडं संवधद् ... ।

७ शां० ब्रा० १.५ पुनस्तत्स्युतो जरत्संव्याय पुनः संस्कृतः कद्रथः

वस्त्र ठीक प्रकार सिले जाते थे, उन्हें विविध रंगविरंगे अलंकरण द्वारा आकर्षक बनाया जाता था ।

खिलौने

कोई दोमत नहीं हो सकते हैं कि लोक-संस्कृति शिल्पों में अभिव्यंजित होता है । १०ब्रा० में भी देवशिल्पों के प्रसंग में शिल्पों का उल्लेख मिलता है । २०ब्रा० में उल्लेख है कि उस संसार में देवशिल्पों की अनुकृति ही मानव शिल्प हैं, जैसे हस्ती, कंस, वात, हिरण्य, अश्वतरी रथ इत्यादि । इस उद्धरण में 'हस्ती' के खिलौने का उल्लेख है । हाथों के खिलौने के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पशु-पक्षियों की आकृति के भी खिलौने बनाये जाते होंगे । हाथों का खिलौने के रूप में विशेष उल्लेख से ऐसा भी प्रतीत होता है कि हाथी कुछ बड़ी और विशिष्ट आकृति का अथवा अधिक मूल्यवान् होने से खिलौने के रूप में इसकी अनुकृति की चर्चा विशेष रूप से हुई है ।

अश्वतरी रथ के उल्लेख से रथ-शकट आदि के खिलौने बनाये जाने का भी अनुमान होता है । यहाँ अश्वतरी रथ के विशेष उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसामान्य के आवागमन में अधिकांशतया अश्वतरी रथ का प्रयोग ही होता होगा । इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सञ्चर बोझा ढोने अथवा खींचने में घोड़े से अधिक समर्थ होता है । इन उद्धरणों से यह भी प्रकट होता है कि मानव जीवन में प्रयोग में जाने वाले पशु, पक्षी, वाहन तथा अन्य प्रयोज्य वस्तुओं के खिलौने भी बनाये जाते होंगे ।

यह खिलौने किस वस्तु से बनाये जाते थे, इसका उल्लेख नहीं है । धातुओं, मिट्टी अथवा लकड़ी किसी के भी हो सकते थे । सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लौहा आदि धातुओं का प्रयोग इस काल में मिलता है (देखिए आगे धातु विज्ञान शिल्प) । लकड़ी के रथ, शकट, और नावों का उल्लेख है (आगे रथ, शकट एवं नौका निर्माण कला देखिए) ।

१ २०ब्रा० ६.३०.१, शा०ब्रा० २६.५, ३०.३-५

२ ,, ६.३०.१ देवशिल्पान्येतेषां वै शिल्पानाम अनुकृतीह शिल्पमधिगम्यते हस्ती कंसो वासो हिरण्यमश्वतरीरथः शिल्पम् ।

रथ, शकट निर्माण कला

ऐ०ब्रा०में अश्व, अश्वतर, गर्दभ, बैल के रथों एवं शकटों का उल्लेख है^१। स्थलीय यातायात इन्हीं के द्वारा होता था। विविध आकार, प्रकार, बल एवं गति के पशुओं के अनुरूप रथ भी भिन्न भिन्न आकार-प्रकार एवं भार के होते होंगे ही, ताकि पशु अपने-अपने बल परिमाण के अनुसार संचालन में समर्थ हो सकें। उन सब के भिन्न-भिन्न प्रकार के निर्माण के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता, यद्यपि ऐ०ब्रा० में 'तद्वान् रथं सुवृतं विद्धमना', 'रथ्ये' आदि शब्दों से तद्वान् कला के विषय में स्पष्ट होता है। इससे ज्ञात होता है कि तद्वान् कौशल से बड़े-बड़े लोग सुन्दर रथ आदि तैयार करते होंगे।

नौका निर्माण कला

ऐ०ब्रा० में नौकाओं के अनेक प्रसंग हैं। जलमार्ग से गमनागमन तथा व्यापार के लिए नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। भौमानयन के प्रसंग में उल्लेख है कि यज्ञ रूपी नौका में आरुढ़ होकर विश्व के दुरितों को पार करे^३। इस नौका को सुतर्मा कहा है^४। वेद को क्वाओं तथा बृहद् एवं रथन्तर सामों को भली प्रकार पार करने वाली 'संपारिष्यः' नावें कहाँ हैं^५। द्वादशाहं तथा 'संवत्सर' यज्ञों को समुद्र पार करने के समान कहा गया है^६। इस प्रसंग में विष्णुम हृन्द की 'सैरावती' नौका से तुलना की गई है तथा अन्य हृन्दों को त्रिष्णुम से इस सम्बन्ध में कम शक्तिशाली बताया गया है^७। इससे ज्ञात होता है कि सैरावती समुद्र पर चलने वाली तथा सुवृद्ध (वीर्यवन्तम्) नौका होती

१ ऐ०ब्रा० ४.१७.३; ७.३२.११ अनो वा रथो वा

२ ,, ४.२०.४, शा०ब्रा० २०.४; २२.२

३ ,, १.३.२ ययाऽतिविश्वं दुरिता तरेम सुतर्माणिमधिनावं रुहेमेति यज्ञो वै सुतर्मा नोः।

४ तर्मा

५ ऐ०ब्रा० ६.२७.३ ता वा स्ताः स्वर्गस्य लोकस्य नावः संपारिष्यः।

६ ,, ४.१७.७ बृहदथन्तरे सामनी यज्ञस्य नावो संपारिष्यो

६ ,, ६.२६.५ तथ्या समुद्रं प्रप्लवेरन्नेवं ये संवत्सरं वा द्वादशाहं वाऽऽसते।

७ ,, ६.२६.५ तथ्या सैरावती नावं पारकांमाः समारोहेयुरेवमेतास्त्रिष्णुमः

.... वीर्यवन्तं हि।

होगी । 'ईरा' का अर्थ अन्न है । 'सैरावती' का तात्पर्य अन्नपूर्ण नौका है । ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र की कई-कई दिनों की यात्रा के समापन के कारण नावों में भोजन तथा विश्राम आदि की व्यवस्था कभी होती थी । यह भी हो सकता है कि समुद्र या किसी बड़ी जलराशि को पार करके अन्न के व्यापार के लिए भी उन्हें प्रयोग में लाया जाता होगा ।

शुनःशेष आस्थान में मुत्र को 'ईरावती अतितारिणी' नौका कहा गया है^१ । 'ईरावती' शब्द अन्नपूर्ण (नौका) का हो वाक्य है ।

'अतितारिणी' शब्द से ऐसा प्रकट होता है कि समुद्र में कई प्रकार की नौकाएं चलाई जाती होंगी, जो गति, आकार एवं प्रयोग आदि की दृष्टि से विविध प्रकार की होती होंगी । इनमें यात्राओं की दूरी के अनुसार सुविधाओं और अन्न की व्यवस्था की जाती होगी । प्रकट होता है कि 'अतितारिणी' नौका आत्यन्तिक रूप से पार कर देने वाली अर्थात् सामुद्रिक यात्रा को कठिनाइयों से निश्चित रूप से पार करव देने योग्य सुदृढ़ नौका होती होगी । समुद्र को न दण्डित होने वाला कहा गया है, और वाणी से शक्ति तुलना की गई है^२ । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में कार्य समुद्र की विशालता से विज्ञ थे, और यह विज्ञता उन्होंने इसके ऊपर नौकारोहण करके प्राप्त की होगी ।

उपर्युक्त उद्धरणों से 'सुतर्मा' 'संपारिणी', 'सैरावती' 'ईरावती अतितारिणी' आदि विविध नौकाओं का उल्लेख प्राप्त होता है । इनके बनाने की सुव्यवस्था का उल्लेख न होने पर भी अप्रत्यक्षरूप से इस कला के समुचित विकास की प्रतीति होती है । इनसे जलीय आवागमन और यातायात का व्यवस्थित रूप से पाया जाना भी प्रकट होता है ।

१ सोडा० ७.३३.१ स ईरावत्यतितारिणी

२ ,, ५.२३.१ न समुद्रः दण्डिते ।

३ तत्रैव -- वाग्वै समुद्रो न वै वाक् दण्डिते न समुद्रः दण्डिते ।

धातुविज्ञान तथा शिल्प

ऋग्वेद में उपलब्ध सूचना के आधार पर कह सकते हैं कि आर्यों को धातुओं तथा मिश्रधातुओं का ज्ञान था। सोने, चांदी तथा तांबा का तो बहुत पहले से ही मानव को ज्ञान हो गया था। इस युग में लोहे तथा इस्पात दोनों की ही जानकारी प्रतीत होती है। कांसे का भा अनेक रूप में प्रयोग होता था। ऋग्वेद में स्वर्ण, रजत तथा लोह पुरियों की चर्चा आती है^१। कहा गया है कि असुरों ने यह पुरियां बनाई, जिन्हें देवों ने जीता^२। इसका प्रतीकात्मक अर्थ जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि इन धातुओं का समुचित व्यावहारिक उपयोग था और इनकी प्राप्ति की अधिकाधिक अपेक्षा की जाती थी।

स्वर्ण -- यज्ञों में स्वर्ण मुद्राओं के दिए जाने का उल्लेख है। सहस्रं हिरण्यं शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसे सायण ने सहस्र निष्क मुद्राओं का अर्थ किया है^३। मुद्रा के लिए निष्क शब्द का प्रयोग बाद के साहित्य में तो स्पष्ट है, किन्तु ऋग्वेद में तो प्रासंगिक अर्थ ही लगाया जा सकता है। कहा गया है कि निष्क काश्यप दासियां वैरोचन अंग ने पुरोहित को दी। यहां पर निष्क का स्पष्ट अर्थ कण्ठाभरण ही लगाया जा सकता है। हो सकता है यह आभूषण सोने की मुद्राओं अथवा ऐसे टुकड़ों के बने हों, जिन्हें मुद्रा रूप में प्रयोग किया जाता हो। जो भी हो स्वर्ण मुद्राओं के प्रयोग के लिए प्रमाण मिलते हैं। हाथियों को स्वर्णाभूषणों से सजाते थे। स्वर्ण के आसन हिरण्यकशिपु पर

१ ऋग्वेद १.४.६ अस्मदीम्... रजताम् ... हरिणीम्
शां०वा० ८.८

२ ऋग्वेद १.४.६ असुरा इमानेव लोकान् पुरोऽकुर्वन् ।

३ ऋग्वेद १.४.८ स्तामि देवा पुरो भिन्दन्त

शां०वा० ८.८ असुरा सृष्टा लोकेषु पुरोऽकुर्वन्... ता वै तिस्रो देवता यजति ।

४ ऋग्वेद ८.३६.६ अभिषेक्त्रे ब्राह्मणाय हिरण्यं... सहस्रं दद्यात् ।

५ ,, (क) ८.३६.६

६ ,, ८.३६.८ देशादेशात्... निष्ककण्ठ्यः ।

७ ,, ८.३६.९ हिरण्येन परिवृतान्.... मृगान् (गजान्)

बैठकर शुनःशेष की कथा कहने और सुनने के बारे में भी कहा गया है^१। स्वर्ण की 'यश' से तुलना की गई है। यह उसकी मूल्यवत्ता का परिचायक है। आदित्य के प्रकाश को स्वर्ण के समान भास्वर कहा गया है। आदित्य के अस्त होने पर स्वर्ण को, जो कि सूर्य के समान कान्तिमान कहा गया है, देखते हुए अग्नि के उद्भूत करने का उल्लेख है^२।

रजत -- ऐ०ब्रा० में शुनःशेष की कथा को सुनाने वाले को श्वेतरथ प्रदान करने को बताया गया है^३। सायण ने श्वेत को रजत बताया है^४। इस प्रकार की दादाणा कहा तक सम्भव होगी, इसपर

विचार किए बिना, यह तो ठीक ही प्रतीत होता है कि रजत का समुचित प्रयोग था, और चांदी के रथ दिये जाने की महत्वापेक्षा तो की हो जा सकती थी, उस दशा में जब कि स्वर्ण आसन पर बैठकर यह कथा सुनने और सुनाने का विधान था। रात्रि में चन्द्र, तारादि की रजत से उपमा दी गई है^५।

अयस -- दात्रियों के आयुधों के अन्तर्गत हथ, संनह, सद्ग आदि का उल्लेख है, यह सब लौह निर्मित होते थे (राजनैतिक अध्याय ५ में 'शस्त्रास्त्रे' देखिए)।

ऐ०ब्रा० में अयस की पुरी का उल्लेख है^६। शां०आर० में अश्मा, अयस, लौह, रजत, स्वर्ण आदि धातुओं का यज्ञ के हन्वों के गुणों के स्पष्टीकरण के प्रसंगों में उल्लेख है^७। अयस और लौह यहां अलग-अलग उल्लिखित हैं। लौहे का आशय कच्चा (pig) तथा पिटवा (wrought) लोहा हो सकता है।

पिटवा लौहे को हस्तात में बदलकर माला, तलवार आदि कड़ी धार वाले आयुध बनाये जा सकते हैं। इसे सम्भवतः अयस कहा गया है।

१ ऐ०ब्रा० ७.३३.६ हिरण्यकशिपावासीन आचष्टे हिरण्यकशिपावासीन प्रतिगुण,ति

२ ,, ७.३२.१२ हिरण्यं पुरस्कृत्य ज्योतिर्वै शुक्रं हिरण्यं ज्योतिः शुक्रमसौ (आदित्यः) तज्ज्योतिः शुक्रं पश्यन्...

३ ,, ७.३३.६ श्वेतरथाश्वतरो रथौ हौतुः।

४ ,, (क) ७.३३.६

५ ,, ७.३२.११

६ ,, १.४.६, शां०ब्रा० ८.८

७ शां०आर० ११.७ अश्मा जागत्तमयस्त्रैष्टुभलोहमोष्णिगाहं सीसं काकुमं रजतं स्वाराज्यं सुवर्णं गायत्रम्...

ताम्र तथा कांस्य -- यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पात्र, ताम्र तथा कांस्य के निर्मित होते थे । राजसूय यज्ञ में कांस्य के सुरापात्र का उल्लेख है^१ । शिल्पों के अन्तर्गत उल्लिखित 'कंस' शब्द से सायण ने कंस दर्पण आदि अर्थ किया है^२ । शश के दर्पण का आविष्कार अर्वाचीन है । उस समय धातु निर्मित दर्पण का ही प्रयोग किये जाने का उल्लेख मिलता है । ताम्रयुगीय कुल्ली सभ्यता के मही नामक स्थान से प्राप्त पुरातन अवशेषों में तांबे का बना दर्पण पाया गया है^३ । (शश के लिए प्रयुक्त कंच और कांच शब्द कदाचित् इसी दर्पणवाचा 'कंस' और 'कांस्य' शब्द का परिवर्तित रूप हो सकता है । स का च अथवा च का स भाषा के इस विपर्यय के उदाहरण अब भी दृष्टिगत होते हैं । असम प्रदेश में च का स उच्चारण किया जाता है, गोपालचन्द्र नाम गोपालसन्द्र कहा जाता है ।)

सीसा या त्रु -- सीसा या त्रु का उल्लेख ऋ० तथा ऋ० में तो दृष्टिगत नहीं होता, किन्तु यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा शां०आर० में मिलता है । कांस्य के स्पष्ट उल्लेख से भी यह कहा जा सकता है कि 'सीसा' की जानकारी थी, क्योंकि तांबे में सीसा अथवा रांगा के मिश्रण से ही कांसा बनता है ।

चर्मकला

ऐ०ब्रा० में व्याहृतियों की प्रशंसा करते हुए लौकिक वस्तुओं से समता प्रदर्शित की गई है कि व्याहृतियां वेदों में उसी प्रकार जोड़ने वाली हैं, जिस प्रकार चमड़े या तांत से चर्म की वस्तुओं को या अन्य (रथ, शकट आदि) किन्हीं शिथिल हुई वस्तुओं को जोड़ा जाता है ।

१ ऐ०ब्रा० ८. ३७. ७ कसेन, ८. ३६. ८ सुराकंसं (सुरयापूर्ण कांस्यपात्रम्)

२ ,, (क) ६. ३०. १

३ सत्यकेतु विशालंकारः भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० ५८

४ यजु०माध्य० १. ८. १३, काठ० १. ६. ५, तैत्ति० ४. ७. ५. १ (सरस्वती सदन मसुरी)

५ अथर्व० शौन० ११. ३. ८, पै० १६. ५३. १३

६ शां०आर० ११. ७, ११. ८, सीसं

७ ऐ०ब्रा० ५. २५. ७ यथा श्लेष्मणा चर्मण्यं वाऽन्यद्वा विश्लिष्टं संश्लेषयेदेवमेव... ।

शां०ब्रा० में 'अम्युद्रष्टा' दृष्टि की दक्षिणा में जुते देने का उल्लेख है^१। सोमयज्ञ में प्रयुक्त उपकरणों और पात्रों में सोम रस को निकालने के लिए 'चर्म के बिहोने' (अधिष्ठावणं चर्म) का उल्लेख है^२।

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि चमड़ा, चमड़े को रस्सी तथा तांत तैयार करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं, और टूटा फूटा तथा विश्लिष्ट चीजें ठोक की जाती थीं। चमड़ा बिछाने, तजाने, सोमरस को निकालने आदि के कार्यों में भी लाया जाता था (इसी अध्याय में पशु शीर्षक के अन्तर्गत भी देखिए)।

रज्जुग्रन्थ स्व माला निर्माण

रस्सी को बटना, बार-बार बटकर मोटी और मजबूत बनाना, बटकर पुनः होने पर ग्रन्थ लगाना, जिससे रस्सी न छूले, इत्यादि से रज्जुग्रन्थ कला की चर्चा मिलती है^३। रराटी (दर्भमाला) का भी उल्लेख है^४।

अन्य ललित कलायें

शां०ब्रा० में शिल्पों के अन्तर्गत नृत्य, गीत, तथा वादन का उल्लेख किया गया है^५। इनमें प्रयुक्त होने वाले वाद्य, नृत्य में घुंघरू तथा प्रसाधन के समान एवं अन्य प्रयोज्य वस्तुओं का निर्माण शिल्प कला से सम्बन्धित है। ऋ में नाडी (वाद्यविशेष-वेणु)^६, बाण, (विशेष वाद्य)^७, कर्करो (विशेष वाद्य)^८, दुन्दुभि

१ शां०ब्रा० ४.३ दण्डोपानहं दक्षिणा

२ दे०ब्रा० ७.३५.६

३ ,, ५.२२.१० तथथा पुनराग्रन्थं पुनर्निग्रन्थमन्तं बध्नीयात् ।

४ ,, १.५.३ विश्वमिह हि रूपं रराद्याः

शां०ब्रा० ६.४, १८.४

५ ,, २६.५ त्रिभुतं वै शिल्पं नृत्यं गीतं वादितम् ।

६ ऋ १०.१३५.७ इयमस्य धम्यते नाडीरयं गीर्भिः परिष्कृतः

७ ऋ १०.३२.४ बाणस्य सप्तधातुरिज्जनः

८ ऋ २.४३.३ वदसि कर्करि यथा

९ ऋ १.२८.५ जायतामिव दुन्दुभिः

आदि वाचों के नाम और प्रसंग आते हैं । ऋ०ब्रा० में कदाचित् प्रसंगमात्र से वाचों के नामों का उल्लेख नहीं है । यद्यपि ऋ० के पूर्व प्रचलित वाचों का प्रयोग होता ही होगा । ऋ०ब्रा० में नृत्य एवं गायन का उल्लेख अनेक बार हुआ है ।

विनिमय

व्यापार में वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा व्यावहारिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण हो सके, और वस्तुओं को उसके बदले आदान-प्रदान किया जा सके ।

ऋ०ब्रा० काल में व्यापार एवं लेन-देन में विनिमय का माध्यम अधिकांशतया पशु दृष्टिगत होते हैं । पशुओं में भी गायें विशेषकर माध्यम थीं^१ । शुनःशेष को गायों के बदले बेचने, यूप से बांधने और वध करने के लिए भी तैयार होने का उल्लेख है^२ । कि स्त्रियों को भी बदले में दिया जा सकता था । बह्व्या से सोम को कृत्य किया जाता था^३ । शां०ब्रा० में गाय, चन्द्र, वस्त्र और हाग से सोम को कृत्य करने का उल्लेख है । इनमें चन्द्र शब्द से रजत अर्थात् चांदी या चांदी के सिक्के कहा जा सकता है, जैसा कि ऐ०ब्रा० में चन्द्र तारकों को रजत कहा गया है^४ । चन्द्र शब्द स्वर्ण का यौक्तक भी बताया जाता है । लाल वर्ण का एक प्रकार का मोती तथा स्वर्ण के समान चमकीले पदार्थ के रूप में भी चन्द्र का स्पष्टीकरण मिला है^५ । स्वर्ण के समान कान्तिमान पदार्थ रजत भी हो सकता है जो श्वेत चमक के कारण श्वेत या चन्द्र भी कह दिया जाता था^६ ।

१ ऐ०ब्रा० २.७.७; ५.२२.१०; ५.२४.१; ५.२५.५, ७; ८.३६.७, ८.६.३

शां०ब्रा० २२.४, ५; २३.६, ७, ८; २६.१५, १६, १७; २२.५; १६.३; २७.६

२ ऐ०ब्रा० ७.३३.३, ४

३ तत्र - शतं दूर्वा स तमादाय अपरं शतं... अपरं शतं

४ ऐ०ब्रा० १.५.१ मयेव स्त्रिया मुतयां पूणध्वम्

५ तत्र - ताम् वत्सतरीमाजन्ति सोमकृत्यां तथा सोमं... क्रीणन्ति ।

६ शां०ब्रा० १२.५ ते वै चतुर्मिः क्रीणाति गवा चन्द्रेण वस्त्रेण हा गया ।

७ ऐ०ब्रा० ७.३२.१२ रजतमन्तर्वाय... स्तद् रात्रिरूपं (सायण-रात्रौ चन्द्रतारकादि)

८ वे०ह० हि०(द्वितीय भाग), पृष्ठ २८५

९ मोने० वि०कोष 'चन्द्रे' पृष्ठ ३८६

१० ऐ० ब्रा० ६.७.३२.१२; ७.३३.६

स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था, जो कि निष्क कहलाता था^१। यज्ञ में सहस्र स्वर्ण को दक्षिणा दिये जाने का उल्लेख है, जिसका अर्थ सायण ने सहस्र निष्क मुद्रा किया है। 'हजार सोना' शब्द से मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ नहीं प्रतीत होता।

तौल-माप

ऋग्वेद में यद्यपि नाप-जोख के उल्लेख अधिक नहीं मिलते, किन्तु जो भी मिलते हैं, उनके तथा ऋ के उपलब्ध उल्लेखों के आधार पर कुछ तथ्यों का पता चलता है।

तौल -- सोमस को रखने के लिए 'द्रोण' कलश का उल्लेख है। द्रोण एक प्रकार के कलश का नाम है जो विशेष नाप का बना होता था। इससे तरल पदार्थ तथा अनाज आदि दोनों प्रकार के पदार्थ नापे जाते थे। ऋ में सोम को रखने के लिए 'सारी'^४ का भी प्रयोग किया जाता था, इसको सार भी कहा जाता था। यह द्रोण के समान नाप विशेष का पात्र होता था। मोनेर विलियम कौण में 'सारी' और 'द्रोण' दोनों के नाप निम्नलिखित दिये हैं--

१ सारी -- १८ द्रोण -- लगभग ३ बुशल अथवा १३ शूर्प या
या सार ३ द्रोण अथवा ४६ गोण्णि या ४०६६ फलस या ४ द्रोण

१ द्राण -- ४ आढक -- १६ पुष्कल -- १२८ कंची -- १०२४

मुष्टि -- या २०० फलस -- $\frac{१}{२०}$ कुम्भ -- $\frac{१}{१६}$

सारी -- ४ आढक या -- २ आढक -- $\frac{१}{२}$ शूर्प-

६४ सैर या -- ३२ सैर।

इन तौलों को देखने से ज्ञात होता है कि 'द्रोण' से 'सारी' नाप बड़ा होता था। द्रोण और सारी के अतिरिक्त इन नापों में मुष्टि, कंची, कुम्भ, फलस, आढक, शूर्प, पुष्कल, गोण्णि आदि नाप भी प्रचलित रहे होंगे। किन्तु प्रसंगाभाव से उल्लेख नहीं आया।

१ ऋग्वेद ८.३६.८; ८.३६.६

२ ,, ८.३६.६ हिरण्यं सहस्रं (सहस्रनिष्क परिमितम्)

३ ,, ७.३५.६ द्रोणकलशं, ऋग्वेद ७.३३.५ द्रोणकलशं

४ ऋ ४.३२.१७ शतं सोमस्य सार्यः ऋग्वेद ४.३०.१७ द्रोणाहावम्, ऋग्वेद ३.१; १५.७, १८.४; ३०.४; ६७.१४ द्रोण

माप -- १०ब्रा० में उल्लेख है कि उदुम्बर का लकड़ो की बना आसन्दो के 'प्रादेश' मात्र पर, और 'अरत्ति' मात्र शीर्ष हों^१। शा०ब्रा० में प्रादेश मात्र समिधा की लम्बाई का उल्लेख है^२। १०ब्रा० तथा शा०ब्रा० में यूप की लम्बाई तथा कौणात्मक रचना आदि का उल्लेख है^३। लम्बाई चौड़ाई नापने के लिए मनुष्य के शरीरावयवों 'अंगुल', 'प्रादेश', 'वितस्ति' आदि और शरीर की लम्बाई 'पुरुषः' तथा 'शम्या', 'युग्म' आदि कुछ अन्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। आपस्तम्ब शुल्ब सूत्र में विभिन्न प्रकार की वेदिकाओं के निर्माण का उल्लेख है। उन वेदिकाओं के निर्माण हेतु उनके आकार-प्रकार, लम्बाई-चौड़ाई का वर्णन किया गया है। ग्रन्थ के आरम्भ में शब्द परिचय के साथ अंगुलियों की माप की लम्बाई के अनुसार माप का निम्नलिखित उल्लेख है, जिनमें 'प्रादेश' तथा 'अरत्ति' का 'सिंहासन' तथा 'समिधा' के प्रसंग में ५०ब्रा० में उल्लेख है। चूंकि इन दोनों में १२ का गुणनसङ्ग है, अतः नीचे दिये गये मापों में 'शम्या' तथा 'पुरुष' सम्भवतः माप की एक ही श्रेणी क्रम में हों। युज धातु से निर्मित 'युज्जन्ति', 'युज्येयाता', 'अयुजि' 'अयोजि' आदि अनेक शब्दों का तो ५०ब्रा० में अनेक बार प्रयोग हुआ है, किन्तु 'युग्म' शब्द का उल्लेख नहीं आया है, और 'शम्या' का भी प्रयोग नहीं हुआ है। इन शब्दों के प्रयोगमात्र से यह नहीं कहा जा सकता, कि 'युग्म' और 'शम्या' का माप अर्थ में प्रयोग नहीं होता था, बल्कि 'जुजा', 'हल' आदि के प्रयोगाधिक्य से ही इनका माप हेतु भी प्रयोग में आना स्वामाविक प्रतीत होता है। इनमें 'युग्म' शब्द कैलों के कन्धे पर रखे जाने वाले

१ १०ब्रा० ८.३७.१ औदुम्बर्यासिन्दो तस्यै प्रादेशमात्राः पादाः स्युररत्तिमात्राणि शीर्षप्यानुच्यानि ।

२ शा०ब्रा० २.२ पालाशीं समिधम्... सा... प्रादेशमात्री भवति... द्व्यंगुलं समिधो... अथ यदि िः प्रादेशिन्या प्राशनाति...

३ शा०ब्रा० १०.१ अरत्तिः... चतुररत्तिः... (इसी प्रकार द्वादशरत्ति तक कहा गया है इसके बाद) सप्तदशरत्तिः सौऽष्टात्रिः

१०ब्रा० २.६.१ यूपः सौऽष्टात्रिः कर्तव्योऽष्टात्रिर्वज्रः

४ ,, २.७.८, शा०ब्रा० २२.१; २५.१५; २६.८

युगे (युग) के बराबर लम्बे माप के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'युगे' में बैलों की गर्दन की बीच में ही ठीक स्थान पर रखने के लिए लगी कोहों को 'शम्या' कहा जाता था। 'शम्या' शब्द उन्हीं कोहों के बीच की दूरी के माप का बोधक है।

आपस्तम्ब शुक्लसूत्र में दिये गये माप

तिलः	-- १४ अणवः
अंगुलः	-- ३२ तिलाः (कहाँ-कहाँ पर ३४ तिलों का उल्लेख है।)
प्रादेशः	-- १२ अंगुलाः
वितस्तिः	-- १३ अंगुलाः
पदं	-- १५ अंगुलाः
गरत्निः	-- २४ अंगुलाः
जानुः	-- ३२ अंगुलाः
शम्या	-- ३६ अंगुलाः
युगम्	-- ८६ अंगुलाः
पुरुषः	-- १२० अंगुलाः
अक्ष	-- ४०० अंगुलाः

प्रबल धौड़े द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली दूरी से मार्ग की दूरी का माप किया जाता था। १०७५० में स्वर्ग की दूरी का माप सहस्र आश्वीन बताया गया है। एक प्रबल धौड़ा एक दिन में जितने योजन मार्ग तय करे, उसको एक 'आश्वीन' कहा जाता था^१।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में ऋग्वेदा० के समय में आर्यों की आर्थिक स्थिति सामान्यतया कृषि सम्यता के अनुरूप थी, जिसमें चारण युग के प्रभाव स्पष्टतः विद्यमान थे। एक प्रकार से आर्य लोग मिश्रित कृषि में संलग्न थे, जिसमें अन्नोत्पादन तथा पशुपालन दोनों

१ १०७५० २.७.७ सहस्रमुन्य स्वर्गकामस्य सहस्राश्वीने वा इतः स्वर्गो लोकः।

हैं अन्योन्याश्रित होते हैं । शिल्प तथा व्यापार भी कृषि के आस पास केन्द्रित था । लोहा तथा उसके प्रयोग का स्पष्ट प्रभाव था । किन्तु स्वर्ण तथा रजत श्रेष्ठ धातुओं के रूप में प्रयोग होते थे । वस्तु विनिमय का प्राधान्य था, किन्तु मुद्रा का चलन प्रारम्भ हो चुका था । लोग दूर-दूर जाते जाते थे, समुद्रपर्यन्त तथा उसके पार भी कहीं-कहीं । नगरों से दूर ~~एक अभाव-मुक्त आजकल के~~ ^{स्वावलम्बी} ~~स्व~~ ग्रामीण समाज से अधिक गिननावस्था नहीं देख पड़ता है । यह सच है कि जनसंख्या तो कम होगी ही, किन्तु यज्ञ-बुध अनुष्ठानों में अभाव नहीं सकता है, वरन् प्राजुर्य को फलक है ।

पंचम अध्याय
-0-

राजनैतिक स्थिति

परिचय :

राजत्व का प्रारम्भ -- चुनाव द्वारा राजा बनाना, वंशानुगतता ।

राजपरिवार के सदस्य

राजत्व के स्वरूप एवं प्रकार -- साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, राज्य,
पारमेश्वर्य, माहाराज्य, आधिपत्य, समन्तपर्यायी
सार्वभौम ।

शासनतंत्र -- सभा और समिति, समासद, सभा और समिति का प्रयोजन ।

शासनतंत्र में पुरोहित का स्थान-- सम्बन्ध, वंशानुगतता, राष्ट्रदाक, प्रसन्न और
शान्ततनु पुरोहित, पंचमैत्रि, राजा को शपथ दिलाना,
ब्रह्मपरिमर, पुरोहित का सेनापतिरूप, पुरोहित की
विद्वत्ता और योग्यता ।

बलि (कर) व्यवस्था

दण्डनीति

युद्धव्यवस्था -- सामान्य होना दानव्य के लिये मध्य, युद्ध के समय कर्मचारियों से
विमर्श, युद्ध के समय सुरक्षा हेतु राजा के यहां परिवारों को रक्खना,
राजा के लिये सुरक्षा दल, युद्ध में सेनापति, युद्ध के नियम, युद्ध में
व्युह रक्खना, युद्ध में विजय-प्राप्ति हेतु आभिवारिक कृत्य, नष्ट
राज्य की पुनः प्राप्ति, विविध-प्रकार की विजय, युद्ध में पराजित
होकर पीड़े रहना ।

शास्त्रास्त्र -- कुण्ड व बाण, वज्र, कुश, परशु, दण्ड, त्रिशु, शूल ।

राजत्व सम्बन्धी यज्ञ -- राजसूय, ऐन्द्रमहाभिषेक, वाजपेय, अश्वमेध ।

पंचम अध्याय

-0-

राजनैतिक स्थिति

वैदिककालीन राजनीति तथा शासन-व्यवस्था के अनेकानेक पक्षों का अध्ययन कुछ हुआ है, जैसे शासनतंत्र, राज्य संगठन, ग्रामाण शासन पद्धति, सैन्य व्यवस्था, न्याय प्रणाली आदि। ऋग्वे० इनमें से कुछ हा पक्षों के बारे में सूचना प्रस्तुत करते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन होता है, जिनमें राजनीति सम्बन्धी कतिपय प्रसंग ही आ सकते हैं। अधिकांश सामग्री ऐ०ब्रा० से प्राप्त होती है, जिसकी दो पंक्तियाँ (सातवाँ तथा आठवाँ) में राजसूय यज्ञ की चर्चा है। इसके विपरीत शां०ब्रा० में राजसूय यज्ञ का उल्लेख नहीं है। राजसूय यज्ञ के अतिरिक्त कुछ निष्कर्ष सौम्ययज्ञ के प्रसंगों से भी निकाले जा सकते हैं, जो ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० दोनों का ही प्रमुख विषय है। जिन विषयों के बारे में सामग्री मिलती है, वे मुख्यतः निम्नलिखित हैं:--

- (१) राजत्व का प्रारम्भ, स्वल्प तथा प्रकार।
- (२) पुरोहित का राजनीति पर प्रभाव।
- (३) राजा के अधिकार तथा कर्तव्य।
- (४) युद्ध नीति तथा आयुध।

राजत्व का प्रारम्भ

यद्यपि ऋ में राजा के पद इत्यादि की समुचित चर्चा है, किन्तु उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई सिद्धान्त नहीं मिलता। ऐ०ब्रा० में देवासुर संग्राम की आख्यायिका से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कहा गया है कि जब असुर जीतने लगे, तब देवों को सुझा कि नेतृत्व के लिए उन्हें राजा चाहिए, अन्यथा वे हार जायेंगे। फलतः उन्होंने सौम को अपना राजा बनाया जोर असुरों को

जाता^१।

इसी प्रकार ऐन्द्र महामिषेक के प्रसंग में उल्लेख है कि प्रजापति सहित देवों ने कहा, 'इन्द्र उनमें ओजस्वा, बलिष्ठ, सहिष्ठ सत्तम और पारयिष्णु तम है, अतः इन्द्र को ही राजा बनायें'^२। ऐसा विचार कर उन्होंने इन्द्र का अभिषेक किया।

पार्वती साहित्य में भी इसी प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजत्व के बारे में १० ब्रा० कालान्तर मान्यता इस सीमा तक परिष्कृत हो चुकी थी कि बाद में भी उसका ज्यों-का-त्यों स्वीकृत स्वरूप उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ, तैत्ति० ब्रा० में भी देवासुर संग्राम का आख्यायिका का कुछ परिवर्तित रूप दोहराया गया है। किन्तु यहाँ पर भी इन्द्र को राजा बनाने के लिए ऐ० ब्रा० में सोम को राजा बनाने वाले तर्क का ही सहारा लिया गया है। कहा गया है कि प्रजापति से देवों ने कहा कि राजा के बिना युद्ध करना असम्भव है। अतः यज्ञ करके उन्होंने इन्द्र से राजा होने की प्रार्थना की^३।

चुनाव द्वारा राजा बनाना -- उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि युद्ध में नेतृत्व की आवश्यकता राजत्व आरम्भ होने का कारण बना। 'युद्ध राजा का उत्पादक है', ऐसा अन्य विद्वानों का भी मत है^४। ऐसा प्रतीत होता है कि उपस्थित संघर्ष अथवा युद्ध के समय अपनी-अपनी ओजस्वा, बलिष्ठ, सहिष्ठ, सत्तम और पारयिष्णु तम को राजा चुन लिया जाता था, जो उसका संचालन करने में समर्थ होता था। इससे आधुनिक राजनीतिशास्त्र की बहुकथित धारणा का भी पुष्टि होता है कि बाहर के

१ ऐ० ब्रा० १.३.३ ते देवा अब्रुवन्नराजत्या वे नो जयन्ति राजानं करवामहा इति तथैति ते सोमं राजानमब्रुवन् ।

२ ,, ८.३८.१ अयं वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णु तम इममेवाभिषिचामहे ।

३ तैत्ति० ब्रा० १.५.६.१

४ आर० के० मुकर्जी -- इन्डियन इण्डिया, पृ० ५८

आर० सी० मजुमदार -- दि वैदिक सज भाग १ अध्याय १७ व २१

बेनी प्रसाद -- हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता (हिन्दी), पृ० ६७

शत्रुओं से सुरदा राष्‍ट्र (स्टेट) का सबसे अधिक आवश्यक कर्म है । इसके बाद ही आन्तरिक शान्ति आदि का स्थान आता है ।

देवों में इन्द्र को दात्र(बल) सम्पन्न दात्रि(राजा) कहा गया है^१ । सोम को भी ऐ०ब्रा० में राजा कहा गया है^२ । इन्द्र और सोम को राजा के पद पर चुने जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है । दात्रि वर्ण को विराट् पुरुष की बाहुओं से उत्पन्न, दात्र से युवत, युद्ध करने वाला, रक्षा करने वाला, राज्य करने वाला, राज्य में रहकर प्रतिष्ठित होने वाला कहा गया है^३ । (वर्ण-व्यवस्था अध्याय के अन्तर्गत 'दात्रि' प्रसंग में देखिए) । अतः यह भी कहा जा सकता है कि आज, बल पराक्रम आदि से युवत दात्रि वर्ण के प्रेष्ठ व्यक्ति को युद्ध अथवा नेतृत्व की आवश्यकता पहचानने पर परिस्थिति संभालने के लिए अति प्रारम्भिकाल से चुन लिये जाने का प्रचलन था ।

युद्ध और संघर्ष काल के अन्तर में 'जन' या 'विशे' में नेतृत्व करने, शान्ति-सुव्यवस्था बनाये रखने, दण्ड धारण करने आदि के लिए भी राजा की आवश्यकता से राजसत्ता की स्थायित्व मिला । धीरे-धीरे यद पद वंशानुगत बन गया । ऐ०ब्रा० में 'राजकर्तारः' शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जो राजसूय यज्ञ में राजा का राज्याभिषेक करने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है । कहा गया है कि सिंहासन पर आसीन इस अभिषिक्त राजा का 'राजकर्तारः' लोगों के द्वारा अभ्युत्थोत्थन(गुणकीर्तन) करना चाहिए । अभ्युत्थोत्थन के बिना राजा पराक्रम नहीं कर सकेगा । अतः हमें 'राजकर्तारः' इस राजा का गुणकीर्तन

१ ऐ०ब्रा० ७.३४.५ इन्द्रो वै देवतया दात्रियो भवति.... दात्रिः सन्

२ ,, १.३.२ सोमे राजनि प्रोद्ध्यमाणे.... यज्ञो वै सोमो राजा...
सोमो राजा सोमस्य राज्ञो/राजभ्रातरो विभ्यति वै
सोभाद् राज्ञः

३ ,, १.३.३ सोमं राजानमकुर्वन्.... सोमेन राजा... ।

४ ,, ७.३५.५ दात्रियो राष्ट्रे वसन् भवति प्रतिष्ठितः

५ ,, ७.३३.२ यदा वेदात्रियो सानाहुको भवति... , ऐ०ब्रा० ७.३४.१ ,

७.३४.४ दात्रंप्रपन्ने... दात्रंप्रपन्नं, ऐ०ब्रा० ७.३५.८ आदित्य इव हवे
त्रियां ... उग्रं हास्य राष्ट्रमव्यथ्यं भवति... ।

करें। ऐसा कहकर वे राजा का गुणकार्त्तन करते हुए कहते हैं कि 'साम्राज्य के लिए सम्राट्, मोज्य के लिए मोज, वाराज्य के लिए वरराट्, वैराज्य के लिए विराट्, पारमेष्ठ्य के लिए परमेष्ठा, राज्य का पिता राजा उत्पन्न हुआ है।' इसी आगे राजा को दात्र अर्थात् बल, दात्रिय (राजा) अर्थात् संसार के प्राणियों का अधिपति, विशों का मोक्षता, शत्रुओं का हन्ता, ब्राह्मणों और धर्म का रक्षक उत्पन्न होने वाले के रूप में गुणगान किया गया है।

प्रे० ब्रा० में प्रयुक्त 'राजकर्तारः' शब्द से किन लोगों का तात्पर्य है, यह इस ग्रन्थ में स्पष्ट नहीं किया गया है। सायण ने 'राजकर्तारः' शब्द से पिता, भ्राता आदि अर्थ किया है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक करने वाले पुरोहित और यज्ञकर्ता कृत्विजों का उल्लेख है। अतः 'राजकर्तारः' लोगों में पिता, भ्राता, पुरोहित और कृत्विज तो कहे जा सकते हैं। अन्य राजकीय कर्मचारी भी होते थे या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। तैत्ति० ब्रा० में 'राजकर्तारः' लोगों को 'राजप्रदातारः' और 'रत्निनः' भी कहा गया है। इन रत्नियों के घर राजा को विविध देवताओं को हवि प्रदान करना होती थी, इनको 'रत्निनाम् हवींणि' कहा है। ऐसे रत्नियों का उल्लेख तैत्ति० ब्रा०, शत० ब्रा० आदि में भी आया है। इनमें निम्नलिखित रत्नियों का उल्लेख है, :-

- (१) पुरोहित (२) राजन्ध (३) सेनानी (४) महिषा (५) वावाता
(६) परिवृत्ति (७) ग्रामणा (८) सुत (९) दातृ (१०) संगृह्यतृ
(११) मागदुघ (१२) कदावाय ।

इससे यह प्रतीत होता है कि 'राजकर्तारः' के समुदाय में वे व्यक्ति सम्मिलित थे, जो औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से किसी राजा

१ शत० ब्रा० ८. ३६. ३ तमेतस्यामासन्यामासीनं राजकर्तारो ब्रुवन् वा जानाम्युत्कुष्टः
दात्रियो वीर्यं कर्तुमर्हति... धर्मस्य गोप्ता जनीति...

२ तैत्ति० ब्रा० १. ७. ३. १-८ रत्निनामेतानि हवींणि भवन्ति । एते वै राष्ट्रस्य प्रदातारः ।

३ तैत्ति० ।

को आये जाने के लिए सम्मति देते थे, और बाद में रत्नों का भेंट भी प्रदान करते थे। यह भी प्रतीत होता है कि राजा के चुनाव में भाग लेने वाले विशेष व्यक्ति होते थे। आरम्भ में कदाचित् सभा उपस्थित जाता भाग लेता होगा, जैसा कि स्वाभाविक भी है, परन्तु बाद में सामन्ती सत्ता के उदय के साथ यह अपना स्वत्व खो बैठी होगी।

वंशानुगतता -- इस काल तक वंशानुगत राजा होने की परम्परा भी बन गई थी, किन्तु ऐसी सुव्यवस्थित न हो पाई थी, कि वह सामान्यतया न तोड़ी जा सकता हो।

इसके लिए कुछ प्रमाण उपलब्ध होते हैं। प्रथम, ऐ०ब्रा० में राज्य दो पाढ़ों, तीन पाढ़ों (द्विपुरुषं, त्रिपुरुषं) अर्थात् पुत्र, पौत्र तक चलने का उल्लेख है^१। यह परंपरा आगे और सुदृढ़ होती गई। फलतः शत०ब्रा० में दश पौढ़ियों के राज्य (दशपुरुषं राज्यं) का भी उल्लेख प्राप्त होता है^२। द्वितीय, ऐ०ब्रा० में आये राजपितृ, राजभ्रातृ राजपुत्र शब्द भी वंशानुगत राज्य व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं^३। तृतीय, सोम आनयन के प्रसंग में ऐ०ब्रा० में कहा गया है कि मनुष्य (साधारण) के भाई आदि भी मनुष्य साधारण होते हैं और राजा के साथ जाने वाले भाई आदि भी राजजातीय होते हैं^४। चतुर्थ, ऐन्द्रमहाभिषेक के प्रसंग में अनेक राजाओं का उनके पितृ परम्परा के साथ उल्लेख है, जिससे उन राजाओं के वंश परम्परागत राज्य प्राप्त करने की प्रतीति होती है^५।

उपर्युक्त प्रसंगों से प्रतीत होता है कि वंशानुगत राज्य और राजसत्ता की परम्परा इस काल तक चल पड़ी थी, यद्यपि राजा के चुने जाने की प्रणाली भी विद्यमान थी।

१ ऐ०ब्रा० ८.३७.३ द्विपुरुषं ... त्रिपुरुषं

२ शत०ब्रा० १२.६.३.३

३ ऐ०ब्रा० १.३.२ राजभ्रातरः, ८.३८.१; ८.३६.३ राजपितरं ७.३३.५ राजपुत्र

४ ,, १.३.२ सोमस्य राज्ञो राजभ्रातरो यथा मनुष्यस्य तैरेवेनं तत्सहागमपति

५ ,, ८.३६.७-८

राजपरिवार के सदस्य

उपर्युक्त चुनाव द्वारा राजा बनाना तथा 'वंशानुगतता' के प्रसंगों के अन्तर्गत राजपरिवार के सदस्यों में 'राजपितृ', 'राजप्रातृ', 'राजमुत्र' तथा 'त्रिपुरुष' से पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का उल्लेख है। ऐ० ब्रा० के उल्लेख कि 'राजा के साथ जाने वाले भाई आदि भी राज जातीय होते हैं' से राजपरिवार के अन्य सदस्यों का होना भी प्रकट होता है। इनके अतिरिक्त राजा का कई पत्नियाँ होने का भी उल्लेख है। उच्च जाति को 'महिष्णा', मध्यम जाति को 'वावाता', और अधम जाति को 'परिवृत्ति' कहलाता था^१। शत्रु हन्त्र का प्रधान महिष्णा था और प्रिय पत्नी प्रासहा थी। वावाता को प्रासहा भी कहा जाता था^२। कदाचित् सबसे प्रिय होने के कारण उसे ऐसा कहा जाता होगा, क्योंकि वह प्रसङ्गपूर्वक सब कार्य कराने में समर्थ होता था, इसीलिये प्रासहा वावाता राजा और उसके अधिकारियों या जनता के मध्य प्रमुख स्थान रखता था^३। ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि एक बार देवताओं ने अपना मनोरथ हन्त्र से उसकी प्रिय पत्नी प्रासहा वावाता द्वारा कहलाया। रत्नियों के घर हवि प्रदान करने के समय राजा को इन पत्नियों के घर भी देवताओं को हवि प्रदान करनी होती थी। अश्वमेध यज्ञ में भी अश्व के प्रति इन राजपत्नियों के वर्तक-विशेष बताये गये हैं^४। कई पीढ़ी तक चलने वाले राजपरिवार में अन्य सम्बन्ध सदस्य भी होते होंगे, किन्तु प्रसङ्गभाव से अन्य उल्लेख नहीं है।

१ ऐ० ब्रा० १.३.२

२ ,, (क) ३.१२.११

३ ,, ३.१२.११

४ तत्रैव

५ तत्रैव

६ तत्रैव

७ तत्रैव

राजत्व के स्वल्प एवं प्रकार

ऐ० ब्रा० में राजसूय यज्ञ के प्रसंग में पुनरभिषेक तथा ऐन्द्रमहा-
भिषेक का वर्णन आया है। सोम याग का समाप्ति पर राजा का पुनरभिषेक किर
जाने का विधान था, तत्पश्चात् ऐन्द्र महाभिषेक का अनुष्ठान मा धार्मिकराजा
के लिए अपेक्षित था। इन वर्णनों के अन्तर्गत राज्यों के प्रकारों को जोर मा प्रा-
संगिक संकेत किया गया है। यह तथ्य किता-न-किता ७ में १५ स्थलों पर उल्लि-
खित है। पुनरभिषेक के प्रसंग में सिंहासनारोहण के अवसर पर निम्नलिखित १० प्रकार
के राज्यों को प्राप्त हेतु कामना की गई है :-

(१) साम्राज्य	(२) मौज्य	(३) स्वाराज्य
(४) वैराज्य	(५) पारमैष्ठ्य	(६) राज्य
(७) माहाराज्य	(८) आधिपत्य	(९) स्वावश्य
(१०) जातिष्ठ		

सायण ने अपनी टीका में इनको स्पष्ट करते समय दो विभागों में विभक्त किया
है -- (क) ऐहिक तथा (ख) आयुष्मिक। इनका जोर मुलान्त्य में मा संकेत मिलता है।
ऐहिक कोटि में प्रथम चार तथा राज्य को सम्मिलित किया है तथा आयुष्मिक वर्ग में
राज्य को तथा शेष ५ को रखता है। इस तरह ११ प्रकार बन जाते हैं, जिनमें राज्य
दोनों में सम्मिलित है। इन १० वर्गों में ८ हो शासन तंत्र के ७ हो सकते हैं और
अन्तिम दो (स्वावश्य तथा जातिष्ठ) राजा को शक्ति मात्र के परिचायक हैं। ऐसा
अन्य स्थलों के वर्णन का समीक्षा करने से ज्ञात होता है। उदाहरणार्थ, एक दूसरे
स्थल पर शपथ दिलाने के अवसर पर राजा को केवल ८ प्रकार के राज्यों का
शक्तियों को प्राप्त करने की कामना है, और साथ हा साथ अन्य राजोचित विशेष-

१ ऐ० ब्रा० ८. ३७. १

२ ,, ८. ३८. १

३ ,, ८. ३७. २; ८. ३८. १, २, ३; ८. ३९. १, २, ३, ४, ५

४ ,, ८. ३७. २

गुणों को भी प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।^१ ये आठ राज्य निम्नलिखित हैं,^२

- (१) साम्राज्य (२) मीज्य (३) स्वाराज्य (४) वैराज्य
(५) राज्य (६) पारमिष्य (७) महाराज्य (८) आधिपत्य।

राजा में अपेक्षित राजोचित गुण इस प्रकार हैं,^३--

- (१) अतिष्ठता (२) श्रेष्ठता (३) परमता (४) तार्वमीयता
(५) समुद्र पर्यन्त एकवृत्त राजत्व (एकराट्)।

इसी प्रकार कुछ अन्य स्थलों पर भी राजा की ऐश्वर्य सम्बन्धी विशेषताओं की और संकेत किये गये हैं।^४ इस सामग्री को देखने से निष्कर्ष निकलता है कि इस समय तक कुछ प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओं के रूप निरार आये होंगे, जिनमें निम्नलिखित राजनैतिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है।

साम्राज्य -- ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि पूर्व दिशा के राजाओं का साम्राज्य के लिए अभिषेक किया जाता है, और वह सम्राट् कहलाते हैं।^५ ऐ० ब्रा० में ऊपर दिए गए राजतन्त्र सम्बन्धी प्रत्ययों में सम्राट् का प्रथम उल्लेख है, जो अपेक्षाकृत उसके अधिक स्वत्व की ओर संकेत करता है। शत० ब्रा० में वाजपेय और राजसूय यज्ञों के सम्पादन के आधार पर सम्राट् को राजा की अपेक्षा उच्च कहा गया है।^६ इससे भी इसकी पुष्टि होती है। 'सम्यक् राजते' व्युत्पत्ति पूर्वक सम्राट् शब्द से भी यह स्पष्ट होता है। अतः साम्राज्य अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ और उच्च कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि सम्राट् के अधीन कई राजा हो सकते हैं। उपर्युक्त पूर्वदिशा में साम्राज्य के लिए अभिषेक के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में छोटे-छोटे राज्यों का संगठित रूप रहा होगा। यह भाग अधिक उपजाऊ तथा अधिक जनसंख्या वाला उस समय भी रहा होगा ही। फलतः आगे चलकर महाजनपद काल में तथा

१ ऐ० ब्रा० ८, ३६, १

२ तन्निव

३ ऐ० ब्रा० ८, ३६, १; ८, ३८, २; ८, ३८, ३

४ ,, ८, ३६, १; ८, ३६, ३

५ ,, ८, ३८, ३

६ शत० ब्रा० ५, १, १, १३

उसके उपरान्त कौशाम्बी, कोशल तथा मगध आदि के साम्राज्य इसा तथ्य के सातत्य को बतलाते हैं ।

भोज्य -- ऐ०ब्रा० में भोज्य राज्य प्रणाली का क्षेत्र दक्षिण दिशा कहा गया है^१ । उपभोग अर्थ वालो मुजधातु से निष्पन्न भोज शब्द का तात्पर्य ऐश्वर्य सम्पन्न समृद्धि का उपभोग प्रतात होता है । सायण ने भी अपना टिप्पणी में इसी का पुष्टि को है^२ । भारत का दक्षिण भाग बाहरी आक्रमणों आदि से सदा सुरक्षित रहा है । अतः वहाँ के सात्वत(यदुवंश)^३ राजा लोग अपने राज्यैश्वर्य को सुवशान्तिपूर्वक उपभोग करते रहे होंगे । कदाचित् इसी कारण वहाँ के राजाओं को भोज और वहाँ का राज्य भोज्य कहलाया होगा । यह प्राचीन परम्परा पर्याप्त अवधि का काल तक प्रचलित रही प्रतीत होती है । लौकिक कथाओं में आने वाले राजा भोज कदाचित् इसी प्राचीन परम्परा के राजाओं में से रहे होंगे । यही दन्त कथाएं बाद में राजा भोज प्रतिहार से जुड़ गई हों, ऐसी सम्भावना है ।

स्वाराज्य -- ऐ०ब्रा० में स्वाराज्य को पश्चिम दिशा में स्थित कहा गया है^४ । भारत का पश्चिमी क्षेत्र ऐसा है, जहाँ बाहरी लोग स्थल मार्ग से भारत में आते रहे, और आक्रमण आदि करते रहे । इतिहास इसका साक्ष्य है । यहाँ छोटी-छोटी जनजातियाँ बस गई होंगी, जो शुद्ध प से भारत ईरानी शाखा का आर्य नहीं रही होंगी । इन्हें ऐ०ब्रा० में नीच्य तथा अपाच्य कहा गया है^५, जो पश्चिमी भाग में अपने छोटे-छोटे राज्य बनाकर स्वशासन करने लगे होंगे । सम्भवतः इनका शासन प्रबन्ध छोटे-छोटे गणराज्यों अथवा प्रजातंत्रों के रूप में चलता होगा । ऐसे गणराज्यों

१ ऐ०ब्रा० ८.३८.३

२ ,, (क) ८.३७.२

३ ,, ८.३८.३ सत्वता राजानो भोज्याय

४ तत्रैव- भोज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते भोजेत्येनान्... जाकदा त

५ ऐ०ब्रा० ८.३८.३ स्वाराज्याण... एतस्यां प्रतीच्यां दिशि

६ तत्रैव -- ये के व नीच्यानां राजानो येऽपाच्यानां स्वाराज्यायैव तेऽभिषिच्यन्ते ।

का बाद के साहित्य में उल्लेख मिलता है, जैसे मद्र, शुद्रक, षम आदि । स्वाराज्य ऐसे शासन और स्वराट् ऐसे गणराज्य के जुने हुए नेता का जोतक प्रतीक होता है ।
वेराज्य -- ऐ० ब्रा० में उत्तर दिशा में वेराज्यों का स्थिति बताई गई है^१ । यह क्षेत्र अनुमानतः बाहरी हिमालय, शिवालिक और लच्छटों प्रदेशों का और संकेत करता है, जिसे दो-आबा, कांगड़ा, कुल्लू, चो^२ तथा डूंग^३ के समकक्ष माना जा सकता है । ऐसे प्रदेश में छोटे-छोटे जनपदों का स्वतन्त्र राजनैतिक स्वरूप बन जाना स्वाभाविक रहा है । ऐसी शक्तियों का शासन जनसभाओं से मर्यादित कुछ कुछ विशेष करते देखे गये हैं । यही बात विराट् (वेराज्य का शासक) शब्द से स्पष्ट होता है । इन छोटे-छोटे राज्यों का शासन तंत्र विराट् (वि+राट्) किंसा बुलान पुरुष विशेष के व्यवित्तत्व के आस पास चलता होगा । हो सकता है कि वेराज्य बुलान जल्पतंत्र (OLIGARCHY) का मिलता-जुलता रूप हो । महाभारत का विराट् राजा भी इसी क्षेत्र का बताया जाता है । आधुनिक नेपाल का सामा में स्थित प्राचीन शाक्य राज्य भी बहुत कुछ इसी प्रकार शासित था । ऐ० ब्रा० में उत्तरकुरु तथा उत्तर-मद्र राज्यों का वर्णन^४ है, जिन्हें वेराज्य बताया गया है^५ । इनका स्थिति हिमालय के पहाड़ी भागों में कहा गई है^६ ।

राज्य -- ऐ० ब्रा० में मध्यदेश में 'राज्य' की स्थिति बताई गई है^७ । मध्यदेश में कुरुपंचाल और वंश उशीनरों का शासन कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि यहां के राजा अपने राज्य में सामान्यतया निर्विघ्न रूप से शासन करते रहे होंगे, और प्राचीन शासन-व्यवस्था का रूप अवच्छिन्न रूप से क्र० ब्रा० काल तक चलता रहा होगा ।

१ ऐ० ब्रा० पृ. ३८, ३ वेराज्याय... एतस्यामुडीच्यां दिशि

२ तत्रैव विराटिति... एनान् आचक्षते

३ ऐ० ब्रा० पृ. ३८, ३ जनपदा उत्तरकुरुष उत्तरमद्रा ।

४ तत्रैव इति वेराज्यैव ते ऽभिणिच्यन्ते ।

५ तत्रैव -- परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुरुष उत्तरमद्रा ।

६ तत्रैव -- राज्याय... एतस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ।

७ तत्रैव -- ये के च कुरुपंचालानां राजानः सर्वशोशनराणां राज्यायैव ते अभिणिच्यन्ते ।

अतः मध्यदेश के ये शासक राजा हों कहलाते रहे और ध्रुव मध्य में प्रतिष्ठित उनका राज्य 'राज्य' कहलाता रहा ।

उपर्युक्त पाँच प्रकार के राज्यों के बारे में ऐ० ब्रा० में कौत्र विशेषणों का और संकेत किया गया है, जिसके विकासोपयोग के लिए सामाजिक राजनैतिक और भौगोलिक कारण हो सकते हैं । उनके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों की चर्चा है, जिनका किसी औत्रविशेष से सम्बन्ध नहीं बताया गया । कुछ स्थलों पर उन्हें स्वर्गिक राज्य का संज्ञा दी गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त पाँच प्रकार के राज्य लोकपरक हैं, उनके अतिरिक्त अधिभौतिकतापरक तान अन्य राज्यों की कल्पना की गई है । यह तान आधिभौतिक अथवा स्वर्गिक राज्य इस प्रकार हैं :--

पारमेष्ठ्य -- पारमेष्ठा शब्द प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुआ है और पारमेष्ठ्य राज्य प्रजापति द्वारा शासित राज्य माना जा सकता है । इसका कौत्र ऊर्ध्व दिशा बतलाई गई है, अर्थात् स्वर्ग की ओर संकेत है । इसे दो अर्थ निकलते हैं । प्रथम, अभिषिक्त राजा, यदि कार्य के द्वारा देवत्व के लिए चेष्टा करे । दूसरा, राजा प्रजापति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करे । कुछ लेखकों ने ऐसा व्याख्या करने का चेष्टा का है, जो 'राजा के देवी अधिकार के सिद्धान्त' के समकक्ष कहा जा सकता है । बाद के साहित्य तथा परम्पराओं के अनुसार उनके तर्क में सत्यता हो सकता है । उदाहरणार्थ, उदयपुर के महाराजा अपने को मेवाड़ का 'व्यं राजा' न कहकर 'कलिंग' के राजा को मेवाड़ का राजा बतलाते थे । किन्तु इसपर भी यह दूसरा अर्थ अधिक समाधान प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि १० ब्रा० कालान्तर कात्रिय राजा देवत्व तथा अमरत्व की प्राप्ति

----- राजस्थान आचरण -----
१ तत्र - राज्याय राजा

२ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३; ८. ३८. १

३ ऐ० ब्रा० ८. ३६. ६

४ ,, (क) ८. ३७. २, ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३

५ ,, ८. ३८. ३ ऊर्ध्वाधरा दिशि, ऐ० ब्रा० (क) ८. ३७. २ पारमेष्ठ्य प्रजापतिलोक-प्राप्तिः ।

६ वाचस्पति मिरोला -- वैदिक क साहित्य और संस्कृति, पृ० ४४५

हेतु सौम्यज्ञ, राजसूय यज्ञ इत्यादि सभी कार्यों को गुरुविधिपूर्वक करते हुए प्रतात होते हैं। वे अपने अधिकार को उदराधिकार के रूप में आरोपित करते दृष्टिगोचर नहीं होते, वरन् स्वयं को सुसंस्कृत करने और समाज में ऐश्वर्यसम्पन्न होने की दृष्टि से यज्ञादि करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पुरोहित वर्ग से इस प्रसंग में कोई विरोध दृष्टिगत नहीं होता है। अतः प्रथम अर्थ ही अधिक उपयुक्त है। यद्यपि यह स्वामाधिक है कि राजा की निरंकुशता बढ़ने पर प्रथम प्रयोजन दूसरे प्रयोजन में परिणत हो जाये। ४० ब्रा० काल तक ऐसी स्थिति पुरी तौर पर न पहुँच पाई थी। जैसा कि अन्यत्र स्पष्ट किया गया है, अभी वंशपरम्परागत राजाका की नींव भी पुरी तौर पर पक्की नहीं थी।

माहाराज्य -- माहाराज्य का एक लोकपरक अर्थ सोधा-साधा निकलता है। राजा से बड़ा महाराजा और राज्य से बड़ा माहाराज्य, किन्तु ऐ० ब्रा० में माहाराज्य की भी ऊर्ध्व दिशा में बतलाया गया है^१। इसका भी स्वर्ग को ओर संकेत है^२। कुछ स्थलों पर इसका लौकिक अर्थ में भी प्रयोग होने का आभास मिलता है^३, जहाँ इसका उपर्युक्त अर्थ राजा से बड़ा महान राजा और राज्य से बड़ा महान राज्य हो कहा जा सकता है।

आधिपत्य -- आधिपत्य राज्य की स्वर्गिक राज्य की कल्पना है^४। कुछ लेखकों ने अधिपति शब्द के आधार पर ऐसे राज्य की कल्पना की है, जिसका बितरे हुए राज्य की सुव्यवस्था के लिए राज्याधिकारियों द्वारा संचालन होता था^५। यह अनुमान अतिसन्दिग्ध प्रतात होता है। प्रथम तो, बितरे राज्यों के किसी प्रणाली के अनुसार सुव्यवस्थित होने की कल्पना न तो उस काल में मिलती है और न उस काल के शासन-

१ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३

२ तत्रैव, ऐ० ब्रा० (क) ८. ३७. २ माहाराज्यं तत्रत्यैम्य इतरेम्य आधिपत्यम् ।

३ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३; ८. ३६. २

४ ,, ८. ३८. ३

५ वावस्मति गैरीला -- वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृ० ४४६

शास्त्र में ऐसी औपचारिकता का पाया जाना सम्भावित है। दूसरे, ऐ०ब्रा० में स्वर्गिक राज्य के अर्थ में ही इसका स्पष्ट प्रयोग किया गया है^१। लौकिक अर्थ में तो इसके प्रयोग का आभास मात्र ही मिलता है, जहाँ इसका अर्थ 'नेष्ठता' का बोधक ही दृष्टिगत होता है^२। अभिषेक के प्रसंग में 'अधिराज' शब्द का ऐ०ब्रा० में उल्लेख है। पुरोहित कहता है कि 'जिन जलों से प्रजापति ने इन्द्र, सोम, वरुण, यम, मनु को अभिषिक्त किया, उन्हीं जलों से मैं तुम्हें अभिषिक्त करता हूँ, तुम राजाओं में अधिराज बनो'। इस शब्द से प्रकट होता है कि कई राजाओं में 'नेष्ठ' अधिराज होता होगा और ओक समन्त उसकी नेष्ठता स्वीकारते होंगे और सम्भवतः 'कर' भी देते हों। इससे किसी राज्य विशेष के स्वत्त्व का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

समन्त पर्यायी सार्वभौम -- सार्वभौम शब्द सर्वभूमि शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य सर्वभूमि को धारण करने वाला राजा हो सकता है। इस सार्वभौम शब्द का पर्यायी स्वरूप भी कहा जा सकता है। ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का सम्पूर्ण 'आयुपर्यन्त' स्कङ्ग राजा होकर राज्य करने वाला सार्वभौम राजा हो^३। 'आयुपर्यन्त' विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक वंशपरम्परागत उच्चाधिकार के प्रचलन को यदि नहीं कहने में संकोच हो तो कम कहने में तो सन्देह नहीं है। सार्वभौमराज्य के प्रसंग में तो 'आयुपर्यन्त' राज्य को ही कल्पना की गई है।

ऐ०ब्रा० में राजा के अभिषेक के प्रसंग में पुरोहित राजा को उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के राज्यों की विशेषताओं को प्राप्त करने की कामना करता है, और राजा इस सम्बन्ध में शपथ ग्रहण करता है^४। इससे दो निष्कर्ष

१ ऐ०ब्रा० ८.३८.३, ऐ०ब्रा०(क) ८.३७.२ आधिपत्यं तानितरान् प्रति स्वामित्वम्।

२ ,, ८.३८.३, ८.३६.२

३ ,, ८.३८.३, ८.३६.१ आधिपत्यमहं समन्तपर्यायी स्यां

४ ,, ८.३७.३ याभिरिन्द्रमभ्यभिचत्प्रजापतिः ... राजां त्वमधिराजो भवेह।

५ ,, ८.३६.१ अहं समन्तपर्यायी स्यां सार्वभौम सावयुष आन्तादा परार्धात्पु-
थिव्यै समुद्र पर्यन्तायास्कराहिति।

६ तत्रैव

७ तत्रैव

निकाले जा सकते हैं-- प्रथम, पुरोहित यह सब कामना अतिशयोक्ति के रूप में करता होगा। दूसरे, विभिन्न प्रकार के राज्य क्षेत्रीय पदा के अतिरिक्त शासनिक स्वल्प के भी प्रतीक रहे होंगे। जैसा कि नायण का टिप्पणा से प्रकट होता है-- साम्राज्य में धर्म से पालन, मीज में भोगसमृद्धि, स्वाराज्य में अपराधीनत्व, वैराज्य में अन्य राजाओं से वैशिष्ट्य इत्यादि। इस दशा में पुरोहित का यह अपेक्षा, कि वह राजा सभी प्रकार के शासकीय विशेषताओं से युक्त हो, समीचीन ही है। यहां पर यह तो स्वाकारना पड़ेगा कि अभि-
 चक के अवसर पर पुरोहित किसी राजा की छोटाई-बड़ाई का परवाह किए बिना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करता होगा, क्योंकि यज्ञ में विभिन्न प्रकार तथा स्तर के राजाओं के लिए भिन्नता करने का उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों के जिन विभिन्न प्रकारों का उल्लेख आया है, उनका स्कन्दोत्रीय वितरण भी रहा होगा और उनका कुछ शासकीय विशेषताएं भी रही होंगी, जिनके लिए वे विख्यात होंगे।

इनके अतिरिक्त आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर भी इन राजसत्ताओं का वर्गीकरण सम्भव हो सकता है। जैसा कि आगे चलकर शुक्रनीति में स्वर्ण या रजत के सिक्के, पण, कर्ष आदि का अधिकता के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया गया है।

शासनतंत्र

शासनतंत्र में राजा के सहायतार्थ समा, समितियां तथा कर्मचारीगण होते थे, जिनके विभिन्न अधिकार और कर्तव्य थे। इनके बारे में यहां विचार किया जायगा।

१ शं० ब्रा० ६० ८. ३७. २ साम्राज्यं धर्मपालनम् । मीज्यं भोगसमृद्धिः ।

स्वाराज्यमपराधीनत्वम् । वैराज्यमितरेभ्यो भूपतिभ्यो वैशिष्ट्यम् ।

२ शुक्रनीति -- चतुर्थ अध्याय

समा और समिति -- ऐ० ब्रा० में समा और समिति शब्दों का उल्लेख नहीं
 आया है, किन्तु इससे सम्बन्धित 'समासाहः'^१ तथा 'समासदः'^२ शब्दों का
 प्रयोग हुआ है। शा० ब्रा० में 'समा'^३ शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ
 है। साथ ही उसे 'संगतां भुमानं' मिलने का स्थान कहा गया है। 'संगतां
 भुमानं' शब्द दो बार उल्लिखित हुआ है। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है
 कि ऋग्वेदीय समा और समिति का प्राचीन परम्परा ऋ० ब्रा० काल तक भी
 मही भांति प्रचलित था। ऋ० में समा और समिति दोनों का उल्लेख कई
 बार हुआ है। समा के प्रसंग ऋ० में छठे तथा आठवें मण्डल में आये हैं,^४
 और समिति के प्रसंग पहले, नवें तथा दसवें मण्डल में आये हैं। ऋ० में समा
 शब्द का प्रयोग प्राचीन प्रतीत होता है और समिति का प्रयोग अपेक्षाकृत
 बाद का दृष्टिगत होता है, क्योंकि 'समा' शब्द ऋ० के उन मण्डलों (छठे,
 आठवें) में है, जो प्राचीन भाग कहे जाते हैं। दशम मण्डल में समा का केवल
 एक बार उल्लेख आया है। ऋ० ब्रा० में भी जैसा कि ऊपर कहा जा चुका
 है, 'समा' और 'समा' से बने 'समासाह' तथा 'समासद' शब्दों का ही
 प्रयोग हुआ है, समिति शब्द का प्रयोग दृष्टिगत नहीं होता। इससे भी
 समिति शब्द समा की अपेक्षा बाद का कहा जा सकता है।

समा का स्थायी रूप तथा स्थायी स्थान भी
 रहा हो, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों में भी
 आवश्यकतानुसार समा का आयोजन किया जाता होगा और विचार-विमर्श

१ ऐ० ब्रा० १.३.२ समासाहेन... समासाहः

२ ,, ८.३६.७ समासद

३ शा० ब्रा० ७.६ समा

४ तत्रैव - संगतां भुमानं

५ ऋ० ६.२८.६; ८.४.६; १०.३४.६.

६ ऋ० १.६५.८; ६.६२.६; १०.६७.६; १०.११.८; १०.१६१.३;

१०.१६६.४.

किया जाता होगा। और शां०ब्रा० में उल्लेख है कि 'जहाँ समा का आयोजन (संगतां मुमानं) किया गया है, उसमें देवपातन्यों को लायें'।^१ इससे यह भी प्रतीत होता है कि समा की बैठक के लिए कोई एक ही निश्चित स्थान नहीं होता था। जहाँ समा बुलाई जाती होगी, उसकी सूचना का जाता होगा। विशेष समागार या समागृहों के बनाये जाने की सूचना शं० ब्रा० में नहीं मिलती है।

समासद -- समा के सदस्य 'समासद' और 'समासाह' कहलाते थे। शं०ब्रा० में उल्लेख है कि ऐन्द्र महामिषेक से अभिषिक्त मरुत नामक राजा के यहाँ मरुद् देवता भोजन परोसने वाले और अम्पूर्ण देवता राजा के 'समासद' थे।^२ इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट होता है कि राजा के समासद ऋषि, विद्वान् और राज्य के समान उच्च स्तर के लोग होते थे।

शं०ब्रा० में यह भी प्रसंग है कि समा मित्र (कृत्स्न यजमान आदि) 'समासाह' मित्र सोम के जाने पर प्रसन्न होते हैं। सोम रस (समासाह) सखा पाप से बचाता है। यह 'समासाह' शब्द समासद का ही पर्याय है। सायण ने व्युत्पत्ति के अनुसार 'समासाह' का अर्थ 'विद्वानों को समा को अपने विद्या ज्ञान से पराभूत करने वाला' स्पष्ट किया है।^३ समा के समासद में भी जो अधिक विद्वान् होता था, उसका सब सम्मान करते थे।^४ विद्वान् समासद अपने अन्य मित्रों को पाप से बचाता था।

१ शां०ब्रा० ७.६ यथा संगतां मुमानं... संगतां वा ज्यं मुमानं देवानां पत्नी... समामस्य।

२ शं०ब्रा० ८.३६.७ मरुतः पखिष्टारौ... विश्वेदेवाः समासद इति।

३ शं०ब्रा० (क) १.३.२ समासाहेन विद्वत्समां विद्याप्रसंगेन सहतेऽभिषमति समासाहस्तादृशेन।

४ शं०ब्रा० १.३.२ किल्बिषाभ्युद्

सभा और समिति का प्रयोजन -- सभा और समिति का अर्थ ऋग्वेद में अपेक्षाकृत कुछ अधिक स्पष्ट दृष्टिगत होता है । ऋग्वेद में उल्लेख है कि 'जोषाधियां समिति में राजाओं के समान मिलती हैं, और व्याधियों को दूर करती हैं'^१। इससे व्यक्त होता है कि राजा लोग समितियों में स्क्रुज होकर विचार-विमर्श करके समस्याओं को सुलझाते थे । ऋग्वेद में उल्लेख है कि 'समिति में जाने वाले सच्चे राजा के समान सोम कलश में पहुँच जाता है' । इस उल्लेख से प्रकट होता है कि समिति में राजा के लिए जाना आवश्यक होता था और तभी वह सच्चा राजा माना जाता था । ऋग्वेद के आठवें मण्डल में उल्लेख है कि 'हे इन्द्र, तुम्हारा मित्र प्रसन्न होकर समिति में जाता है' । ऋग्वेद के दसवें मण्डल में 'समान समिति और समान मन एवं चित्त होने का कामना की गई है' । समानता बनाए रखने की कामना करने से प्रकट होता है कि ऐसी सभाओं में सदस्यों के अधिकारों तथा विचारों में असमानता की समस्या उठ नहीं होती होगी, जो स्वाभाविक है । उपर्युक्त उद्धरणों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजा के शासन कार्य में सहायता हेतु सभा और समितियाँ थीं, जिनमें राजा को अनिवार्य रूप से जाना होता था । इन समितियों और सभाओं में विचारपूर्वक राजा समस्याओं को हल करता था । इन 'सभा' और 'समितियों' का अलग-अलग क्या अर्थ और कार्य थे, अधिक स्पष्ट नहीं होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के कार्य अलग-अलग स्पष्ट नहीं हुए थे । दोनों एक-दूसरे की पर्याय भाँ प्रतीत होती हैं । सभा और समितियों की परम्परा जागे तक भी अधिच्छिन्न

१ ऋग्वेद १०.६७.६ राजा नः समिताविव

२ ऋग्वेद ६.६२.६ राजा न सत्यः समितिरियानः ।

३ ऋग्वेद १०. १६१.३ समानो मनः समितिः समनी ।

४ ऋग्वेद ८.४.६ सदा बन्धो याति समामुप ।

सम से दृष्टिगत होता है । अथर्व सं० में इन समा और समिति को प्रजापति को दो पुत्रियाँ कहा गया है, क्योंकि आगे चलकर इनके प्रयोजन में भेद होने लगा था ।

शासन तंत्र में पुरोहित का स्थान

सम्बन्ध -- १० ब्रा० में पुरोहित और उसका राजा का सम्बन्ध को और पृथिवी, ताम और ऋ के समान कहा गया है, तथा पुरोहित को राजा का 'तनु' (शरीर) तक भी कह दिया गया है । इसे १० ब्रा० काल में राजा और पुरोहित के पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का अनुमान लगाया जा सकता है तथा राजा का 'तनु' कहे जाने से राजा के लिए पुरोहित के प्राधान्य का पता लगता है ।

वंशानुगतता -- पुरोहित राजा के वंशानुगत चलता रहता था । १० ब्रा० में अनेक राजाओं का उनके पुरोहितों के नाम के साथ उल्लेख है । प्रत्येक राजा के यहाँ एक पुरोहित होता था । कहीं-कहीं पर एक से अधिक पुरोहित होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है । १० ब्रा० में पर्वत और नारद दो पुरोहितों द्वारा युधा शौण्डि राजा का तथा जाम्बवत्य राजा का अभिषेक किये जाने का उल्लेख है । राजा अपने पिता के पुरोहित को कभी-कभी हटा भी सकता था ।

१ अथर्व सं० ७.१२.१ समा च भा समितिश्चावतांप्रजायते दुहितरौ

२ १० ब्रा० ८.४०.४ औरहं पृथिवी त्वं सामाहमुवत्त्वं

३ तत्रैव — तनुरसि तन्वं मे पाहि ।

४ १० ब्रा० ८.३६.७-६

५ १० ब्रा० ८.३६.७ पर्वतनारदावाम्बाष्ट्यमभिषिचतुः ।

.... पर्वतनारदौ युधा शौण्डिमौग्रसेन्यमभिषिचतुः ।

६ १० ब्रा० ७.३५.१

राष्ट्रराज -- पुरोहित को राष्ट्र का रक्षाक कहा गया है^१। वह ज्वलन्त अग्नि के समान होता था और राष्ट्र का रक्षा करता था^२। पुरोहित जमना शक्तियों से राजा को, भूमि को समुद्र के समान घेर कर सुरक्षा रखता था^३। वह राजा पूर्ण आयु पर्यन्त राष्ट्र का उपयोग करता था।

प्रसन्न और शान्ततनु पुरोहित -- राजा को पुरोहित को प्रसन्न और 'शान्ततनु' रखना होता था। ऐसा करने से उस राजा का शौर्य, बल, राष्ट्र, प्रजा, सब बढ़ता था और अन्त में वह स्वर्ग को प्राप्त करता था। पुरोहित के अप्रसन्न और अशान्त तनु होने पर राजा का उपर्युक्त सब वस्तुएं नष्ट हो जाती थीं^४, ऐसा कहा गया है।

पंचमेनि -- पुरोहित को क्रीच ओ शक्तिमेनि^५ कहा गया है, जो पांच प्रकार की होने से 'पंचमेनि' कहलाता था। इसके (क) वाणी, (ख) पाद, (ग) त्वचा, (घ) हृदय एवं (ङ) उपस्थ पांच प्रकार हैं^६। यह अग्नि की ज्वाला के समान दाहक^७ होता था। उदाहरणार्थ, पुरोहित के जाने पर सम्मानपूर्वक आसन देने से वाणी की मेनि, पाथीक देने से पैरों की, वस्त्रालंकरण देने से त्वचा की, घनादि देने से हृदय का तथा राजा के घर में अनिरुद्ध रूप से रहने से उपस्थ मेनि शान्त रहती थी^८। इन पांचों प्रकार के क्रीचों से शान्त पुरोहित

१ ऐ० ब्रा० ८.४०.२-४

२ ,, ८.४०.१-४ अग्निर्वा एष वैश्वानर.... राष्ट्रगोपः पुरोहितः।

३ ,, ८.४०.२ राजानं परिगृह्य तिष्ठति समुद्र इव भूमिम्... आजसं जीवति सर्वमायुरेति... यस्य राष्ट्रगोपः पुरोहितः।

४ ,, ८.४०.१ स एव शान्ततनु... स्वर्ग लोक... दात्रं च बलं च राष्ट्रं च विशं

५ तत्रैव - अशान्ततनु... स्वर्गलोकान्द्रुते दात्राच्च बलाच्च राष्ट्राच्च विशश्च

६ ऐ० ब्रा० ८.४०.१-२ पंचमेनि

७ ,, ८.४०.१ पंचमेनि वाक्येवका... पादयोरेका त्वच्येका हृदय स्कोपस्थं स्का

८ तत्रैव - अग्निर्वा एष वैश्वानरः पंचमेनिः

९ तत्रैव

‘शान्ततनु’ होता था^१। राजा को पुरोहित के इन पंचक्रोधों को शान्त रखना होता था।

राजा को शपथ दिलाना -- ऐ०ब्रा० में अभिषेक करते हुए पुरोहित राजा से कहता है--^२ मैं तुम्हें सविता देव की अनुज्ञा से, अश्विनों का बाहुओं से, पूषा के हाथों से, अग्नि के तेज से, सूर्य के वर्कसे, इन्द्र का अन्द्रिय से बल, यश, धी, और अन्नादि के लिए अभिषिक्त करता हूँ।^३ अभिषेक के समय पुरोहित राजा को शपथ ग्रहण कराता था कि राजा पुरोहित से द्रोह नहीं करेगा। यदि द्रोह करेगा तो जिस रात उत्पन्न हुआ और जिस रात मरे, उसी मध्य किर हुआ सब सुकृत, आयु, प्रजा आदि नष्ट हो जायें^४।

ऋष परिमर (अभिचारात्मक कृत्य) -- पुरोहित राजा के शत्रु-नाश करने के लिए अभिचारात्मक कृत्य भी करता था। ऐ०ब्रा० में ऋष परिमर (परिमर) नामक प्रयोग शत्रु-नाश के लिए किए जाने का उल्लेख है^५। यहाँ ऋष शब्द से वायु विवक्षित है। वायु के चारों ओर पाँच देवताओं (विशुत, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य, अग्नि) का मरण प्रकार ‘परिमर’ (अर्थात् परितोम्रियन्ते) कहा गया है। इन देवताओं के पहले वायु में समाहित होने तथा पुनः उनके पुष्क होने का अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार चारों ओर से राजा के शत्रुओं के मरने की कामना की जाती थी।

पुरोहित का सेनापतित्व -- पुरोहित राजा के सहायक और पुरोहित्य कर्म के अतिरिक्त सेनापति का पद भी आवश्यकतानुसार संभालता था।

१ तंत्र

२ ऐ०ब्रा० ८.३७.३ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे ऽ श्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यामग्नेस्तेजसा सूर्यास्य वर्कसेऽह्येन्द्रियेणाभिषिञ्चामि बलाय श्रियं यशसे ऽ न्नायाय।

३ ऐ०ब्रा० ८.३८.१ यां च रात्रीमजायेथा यां च प्रेतासि तदुभयमन्तरेणेष्टा-पुतं ते लोकं सुकृतमायुः प्रजां वृञ्जायं यदि मे इह्येः।

४ ऐ०ब्रा० ८.४०.५ अपातो ऋषणः परिमरो ... सन्निवन्तो भ्रातृव्याः परिस्रपत्नाः म्रियन्ते ... स्तृणुते।

अग्नि की देवताओं का पुरोहित, राजा (गोपा) तथा सेना का अग्रणी अथवा सेनापति कहा गया है। २० ब्रा० में अत्यरारति जानंताय ने अपने गुरु वशिष्ठ सातहव्य को राजा बनने और स्वयं उनका सेनापति बनने का प्रस्ताव रखा। यह परम्परा ३० में भी दृष्टिगत होता है। ३० में अग्नि की देवताओं का पुरोहित और सेनानाक कहा गया है। ३० के वृत्तय और सप्तम मण्डल में विश्वामित्र और वशिष्ठ का राजा सुदास के पुरोहित और सेनापति होने का उल्लेख है।

बृहस्पति देवताओं के पुरोहित कहे गये हैं^४। उन्हीं का अनुसरण करके लौकिक राजाओं के भी पुरोहित होने का उल्लेख है, कि जो राजा पुरोहित को भला प्रकार रखता है, वह बृहस्पति को धारण करता है^५।

पुरोहित का विद्वान्ता तथा योग्यता -- राजा के यहाँ होने वाला पुरोहित पढ़ा-लिखा विद्वान्, गुणवान्, योग्य तथा ब्रह्मचर्ययुक्त होता था। योग्य पुरोहित, जो राजा का अभिषेक तथा यज्ञ कराकर दक्षिणा ग्रहण करता था, वह उसी प्रकार धन लूटने वाला बताया गया है, जैसे कोई निषाद, चोर व पापी किसी धनी को अरण्य में पाकर उसका धन लूटकर भाग जाते हैं^६।

१ २० ब्रा० २.४.८ तस्यग्निर्नाकमाशात्, २० ब्रा० १.५.२ दम्येभिरनोकेः शुणोतु अग्निर्वै देवानां गोपा । शं० ब्रा० ५.५ अग्निमनाकवन्त प्रथमं देवतानाम् ।

२ २० ब्रा० ८.३६.६

३ ३० ७.१.१ अग्निमाहे पुरोहितं... ३० २.६.६ सेनानाकेन... अबधोगोपा २० ब्रा० ८.४०.३ बृहस्पति

४ २० ब्रा० ८.४०.३ बृहस्पतिर्है वै देवानां पुरोहितः

५ तत्रैव - तमन्वन्ये मनुष्यराजां पुरोहितः । बृहस्पतिं यः सुमतं विभर्तीति ।

६ २० ब्रा० ८.३७.७

जिस राजा का यज्ञ विद्वान् कृत्विक् कराता था, उसके बारे में कहा गया है कि वह कभी नहीं हारता था, और सम्पूर्ण पृथ्वी तथा पूर्ण आयु प्राप्त करता था^१ ।

पुरोहित राजा की सब प्रकार सहायता करता था । बदले में राजा से आदर-सम्मान सुरैश्वर्य प्राप्ति की आकांक्षा ही नहीं बरन् अधिकार भी रखता था, परन्तु पुरोहित का स्वयं राज्य प्राप्ति की इच्छा करना अनुचित माना जाता था । ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि अत्य-राति जानंतपि (शिष्य) ने सातहव्य वसिष्ठ (गुरु) से कहा, 'हे ब्राह्मण-चार्य, जब मैं उतर कुरु नामक हिमवान पर्वत के उत्तर देशों को जात हूँ, तब तुम्हीं पृथ्वी के राजा बनो और मैं तुम्हारा सेनापति बनूँ ।' इस पर वसिष्ठ सातहव्य ने उस दौत्र को देवदौत्र और मानवों द्वारा अक्षेय बताते हुए उससे कहा है, 'तुमने मेरी बताई हुई विद्या का अनुचित प्रयोग करना चाहा है, अतः क्षमथोल्लंघन करने वाले तुम गुरुद्रोही हो । मैं तुम्हारी सामर्थ्य का अपहरण करता हूँ ।' इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ब्राह्मण एवं पुरोहितों द्वारा उस समय राज्याकांक्षा अनुचित मानो जाती थी, किन्तु ब्राह्मणों द्वारा राज्य प्राप्ति की इच्छा की जाने लगी थी ।

उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि राजाओं के लिए पुरोहित का समुचित महत्व था । शासन कार्य में भी उसका प्रमुख स्थान था । और वह शासन कार्य में धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं अभिचारात्मक रूप से भी सहायता करता था । उसका

१ तत्रैव -- न ह वा एनं दिव्या न मानुष्य इषव ऋक्षन्त्येति सर्वमायुः
सर्वं भूमि... यमेवंविदो याजयन्ति ।

२ ऐ०ब्रा० = ४०.१-३

३ ,, = ४०.१ स होवाच वासिष्ठः सातहव्योऽजैवीर्व... त्वमु
हैव पृथिव्ये राजा स्याः सेनापतिरेव तेऽहं
स्यामिति ।

प्रत्यक्षा तथा अप्रत्यक्षा दोनों अर्थों में शासनतंत्र पर प्रभाव था ।

बलि(कर) व्यवस्था

‘बलि’ शब्द का देवों को समर्पित ‘हवि’ अथवा उपहार तथा राजा को प्रदत्त ‘कर’ दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है । ऐ०ब्रा० में बलि शब्द ‘कर’ के अर्थ में हो प्रयुक्त हुआ है^१ । अभिषेक के वर्णन में राजा के द्वारा फल तथा फलों के रस आदि के भक्षण का प्रशंसा में तीन बार इसका उल्लेख हुआ है^२ । राजा के लिए वर्जित तथा वैश्यों के मध्य ‘दधि’ खाने वाले दाक्षिण्य (राजा) का पुत्र वैश्य के समान बलि प्रदान करने वाला बताया गया है । फलों तथा फलों के रस आदि का भक्षण करने वाले राजा के लिए कहा गया है कि वह सम्पूर्ण दिशाओं से बलि ग्रहण करने वाला हो^३ । शां०ब्रा० में आग्रयण यज्ञों के प्रसंग में उल्लेख है कि सोम राजा को मधुपर्क प्रदान करना, उसको अपना विश(कर) से प्रसन्न करना है, क्योंकि मधुपर्क अरण्योत्पन्न वस्तुओं का रस है^४ । यहां विश से तात्पर्य विश से प्राप्त बलि(कर) से है । जिस प्रकार विशों से प्राप्त बलि से राजा को प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार सोमराजा को अरण्यों से उत्पन्न वस्तुओं के रस से बने मधुपर्क से प्रसन्न किया जाता है^५ । उपर्युक्त प्रसंगों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजा ‘कर’ ग्रहण करता था । यह ‘कर’ वह अपने अधीनस्थ राजाओं तथा प्रजा, विशेषरूप से वैश्यों से प्राप्त

१ ऐ०ब्रा० ७.३५.३, ७.३५.८

२ तंत्र

३ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ ... दधि वैश्यानां स भक्षो... अन्यस्य बलितुद

४ ,, ७.३५.८ ... सर्वाभ्यो दिग्भ्यो बलिमावहन्तः

५ शां०ब्रा० ४.१२ तदेन स्वया विशा प्रीणात्यथ यन्मधुपर्कं ददात्येष ह्यारण्यानां रसः ।

६ तंत्र

करता था । ऐ०ब्रा० में सब दिशाओं से बलि ग्रहण करना 'सर्वाम्यो दिग्भ्यो बलिमावहन्तः' कहा गया है । सब दिशाओं का तात्पर्य सब ओर स्थित अधीनस्थ राजा अथवा सब ओर रहने वाली प्रजा हा हो सकता है । सायण ने इसका अर्थ सब दिशाओं में स्थित राजालोक किया है^१ । वैश्यों का स्क गुण 'अन्यस्य बलित' भी कहा गया है^२ । जिसका तात्पर्य है कि वैश्य अन्यो अर्थात् राजा को बलि देने वाला होता था । शां०ब्रा० में 'विशो' शब्द से प्रजा का अर्थ प्रतीत होता है^३, जैसा कि विश और वैश्य शब्द को वर्णव्यवस्था अध्याय में स्पष्ट किया गया है ।

बलि ग्रहण की यह परम्परा ऋ० ब्रा० से पूर्व ऋ० में भी विष्मान प्रतीत होती है । ऋ० में उल्लेख है कि इन्द्र स्व अग्नि ने प्रजा को बलिप्रदान करने वाली बना दिया है^४ । प्रजा स्वर्ण, गौ, अश्व, वन, आदि प्रदान करती है^५ ।

यह परम्परा आगे बढ़ती गई । ऐत०आर० तथा शां०ब्रा० में महाव्रत के प्रसंग में विशो (वैश्यो) को पुष्टिमान कहा गया है । वैश्य 'कर' प्रदाता कहे जा चुके हैं । अतः वैश्य जितने सम्पन्न होंगे, उतना ही अधिक कर प्रदान करेंगे । इसीलिए विशो को पुष्ट कहा गया है । सायण ने भी व्याख्या की है कि विश (वैश्य) वाणिज्य से बहु

१ ऐ०ब्रा० (क) ७.३५.८

२ ,, ७.३५.३

३ शां०ब्रा० ४.१२.

४ ऋ० १०.१७३.६ इन्द्रः केवली विशः बलितस्करत ।

ऋ० ७.६.५ अग्नि विशश्चै बलितः ।

५ ऋ० ७.६०.६ ये दधते स्वर्णं गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हिरण्यैः

६ ऐत०आर० १.१.१ विशो विशो वो अतिथिमिति पुष्टिकामः ।

पुष्टिर्बे विशः पुष्टिमान् भवतीति ।

शां०ब्रा० १.२ विशो विशो वो अतिथिमिति.... ।

धन अर्जित करते हैं और बहुत कर देते हैं । यह विशों का पुष्टि स्वरूप है^१ ।

इस बलि का उस समय क्या स्वरूप था, और कितना ग्रहण किया जाता था, इसके विषय में कोई निश्चित उल्लेख नहीं प्राप्त होता । कुछ उद्धरणों से ही अनुमान लगाया जा सकता है । ऋ में समर्थ जनों द्वारा स्वर्ण, गौ, अश्व, वसु, हिरण्य आदि देने का तथा अथर्व० में ग्राम का हिस्सा, अश्व, गाँ आदि देने का उल्लेख है^२ । आगे मनुस्मृ० (७.८०, १३०), रामायण (३.६.११), मत्स्य पुरा० (२१५.५७) आदि में राजा को उपार्जित वस्तु के षष्ठांश को बलि रूप में दिये जाने का उल्लेख है ।

दण्डनीति

राजा को प्रजा का अधिपति, ब्राह्मणों और धर्म का रक्षक, शत्रुओं का नाशक आदि कहा गया है, किन्तु राजा द्वारा विधान और दण्ड व्यवस्था के नियमों के लागू करने के स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होते । कुछ अप्रत्यक्ष रूप से निष्कर्ष मात्र निकाले जा सकते हैं ।

ऋग्वेद० काल में यातायात के लिए अश्व, रथ, बैलगाड़ियाँ और शायद हाथी, लंठ आदि का भी प्रयोग किया जाता था । जलमार्गों में विविध प्रकार की नौकाओं के प्रयोग का उल्लेख प्राप्त होता है (देखिये आर्थिक दशा अध्याय ४) । ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि अरण्य में जोर लुटेरे धुनिकों को पाकर उनका धन लूट कर उन्हें कूपादि में गिरा कर मार जाते थे । किन्तु ऐसे अपराध के लिए किसी दण्डव्यवस्था का उल्लेख नहीं है । प्रसंगभाव के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है ।

१ ऐत० ब्रा० (क) १.१.१

२ ऋ ७.६०.६

अथर्व ० ४.२२.२, ३ ग्रामे अश्वेषु गोषु ... विश्वपतिरस्तुराजा ।

३ ऐ० ब्रा० ८.३८.१, ८.३६.३

४ ऐ० ब्रा० ८.३७.७

ऐ०ब्रा० में राजा विश्वन्तर सौणद्धन का

श्यापणों को अपने कर्मचारियों द्वारा यज्ञ से बाहर निकलवा देने का उल्लेख है^१। इससे प्रतीत होता है कि किसी प्रकार के अनुपयुक्त कार्य के लिए राजा ब्राह्मण अतिथियों तक को भी दण्ड दे सकता था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि दण्ड देने तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजा द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। सायण ने इन कर्मचारियों को 'वेत्रपाणि' (बैतधारी) कहा है। ऋ०ब्रा० में इससे अधिक स्पष्ट उल्लेख दण्ड व्यवस्था के लिए नियुक्त विभाग अथवा कर्मचारियों के विषय में नहीं मिलता है। ऋ० में प्राप्त कुछ उल्लेखों से दण्ड व्यवस्था के विषय में पता लगता है। पूषा देवता को तो ऋ० में मार्गों के रक्षक देवता ही माना गया है और उनसे मार्गों की, अथवा यह कहा जा सकता है कि मार्ग में जाने वाले यात्रियों को, रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। उल्लेख है, 'हे पूषन्, हिंसक, चोर, लुटेरों आदिको हमसे दूर कर दो। मार्ग रोकने वाले, चोरी एवं छुट करने वाले कुटिल वस्तुओं को हमारे मार्ग से हटा दो।' 'हे पूषन्, तुम पाप को बढ़ावा देने वालों को अपने पैरों से कुचल डालो।' इस उल्लेख में तो अपराधियों को कुचल तक डालने के लिए उचित समझा गया। इस उद्धरण में मार्ग रोकने वाले हिंसक, चोर, लुटेरे, कुटिलवस्तु आदि और ऐ०ब्रा० में उल्लिखित चोर पापी निषाद जो धनिकों को अरण्य में पाकर लुटते हैं और मार डालते हैं^४, दोनों समान तथ्य प्रतीत होते हैं।

ऋ० में ज्ञासुक्त में एक जुआरी के विषय में उल्लेख है कि उसको माता-पिता तथा माई भी कह देते थे कि इसको बांधकर ले जाओ,

१ ऐ०ब्रा० ७.३५.१ विश्वन्तरो ह सौणद्धनः तानुत्थापयांक्षुः

२ ऐ०ब्रा० (क) ७.३५.१

३ ऋ० १.४२.२-४; १.६५.१, २

४ ऐ०ब्रा० ८.३७.७

हम इसको नहीं जानते^१। इस प्रसंग में 'नयता बद्धमेतत्' में बांधकर ले जाने वाले राजकर्मचारी ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ऋ में एक शब्द 'मध्यम शो' का उल्लेख है। कहा गया है कि उग्र मध्यम शो की मांति, हे ओषधियों, रुग्ण के शरीर के अंग-अंग, पोर-पोर में प्रसर्पण करता हुई यक्ष्मा को दूर करो^२। यहां ओषधियों को 'मध्यम शो' की मांति सम्पूर्ण शरीर में घुमने को और रोग दूर करने को कहा गया है। यहां 'मध्यमशो' से कई अर्थों का अभिव्यक्तित होती है। एक तो यह कि तेज राजा अपने राज्य के मध्यास्थित होकर प्रजा के कष्टों को पता लगाकर दूर करे। दूसरे, राजा द्वारा नियुक्त चर आदि प्रजा के मध्य घुमकर कष्टों को पता लगाकर दूर करे। तीसरे, राजा और प्रजा के मध्य के पुलिस विभाग के समान कोई विभाग के कर्मचारियों गण हों जो प्रजा की समस्याओं को ज्ञात करें और दूर करें। 'मध्यमशो' से रौध और हिंस्रता ने भी मध्यस्थ का ही आशय लिया है। ऋ में अजाश्व के पिता द्वारा उसे एक मादा भेड़ियों के लिए गांव वालों को १०० मेढ़ों को मार डालने के अपराध में बन्धा बना देने के दण्ड से ऋ में कौटुम्बिक दण्ड व्यवस्था भी प्रतीत होती है^३। ऋ में भी 'शतदाय' 'वैरदेय' शब्दों का उल्लेख है। 'वैरदेय' शब्द से ऐसा स्पष्ट होता है कि यह शत्रुता बस किये जाने वाले जघन्य अपराधों के दण्ड के फलस्वरूप दिया जाने वाला धन था, जो 'शतदेय' के अनुसार सी होता था, और वह गायों के रूप में दिया जाता था।

१ ऋ १०.३४.४

२ ऋ १०.६७.१२ यस्योषधीः प्रसर्पधागमंगपरुष्परुःततो यक्ष्मं वि बाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ।

३ वेदि० ४० (हि) भाग २, पृष्ठ १४२

४ ऋ १.११६.१६, ११७.१७

५ ऋ २.३२.४

६ ऋ ५.६१.२

राजा दण्ड विधान करता था । ऐ०ब्रा० में पूर्वोक्त विश्वन्तर सौषट्मन तथा स्यापणौ की कथा से उस शासित का कुछ ही आमास मिलता है, किन्तु आगे व के ग्रन्थों में ज्ञात विकसित रूप दुष्टिगोचर होता है । महाभारत में कहा गया है कि जब राजा दण्ड नीति का पूर्ण रूप से पालन करता रहता है, तो कृत्युग नाम कालदुष्टि का प्रवर्तन करता है, और जैसे-जैसे अंशों में कमी होने लाती है, क्रैता, क्षापर और कलिकालों का कारण होता है^१ ।

युद्ध व्यवस्था

४० तथा ४०ब्रा० में युद्ध एवं संघर्षों के अनेक प्रसंगों का उल्लेख है । युद्ध के लिए 'युद्धे', 'युधे', 'समयतन्त्रे' आदि शब्दों का प्रयोग आया है^२ । युद्ध में नेतृत्व की आवश्यकता के प्रसंग में राजत्व के प्रारम्भ का उल्लेख इस अध्याय के आरम्भ में किया जा चुका है । यहाँ अन्य उपलब्ध सुचना का समीक्षा करेंगे ।

दात्रिय (राजा) का स्वभाव एवं रूप -- ऐ०ब्रा० एवं शा०ब्रा० में दात्रिय का स्वभाव व रूप उग्र, साहसी, बीजस्वी, बलवान और वीर्यवान कहा गया है^३ । वह उग्र होकर शत्रुओं को पराजित करता है^४ । ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि दात्रिय(राजा)

१ महा०भा० शा०पर्व ६६-६८ दण्डनीत्यां यदा राजासम्यक् कात्सर्येन वर्तते ।

.....
युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम् ।

२ ४० १०.५४.२; १.५३.७; ५६.१; ५.२५.६; ६.४६.१९

ऐ०ब्रा० १.३.३; १.४.६; ३.१२.१; ३.१४.१; ६.२८.७; ६.३०.१०

शा०ब्रा० २८.६

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.२, ३, ४ उग्रवत्सहस्रवत दात्रस्यस्य... बीजस्वत्तदात्रस्य रूपम् ।

शा०ब्रा० ४.८ दात्रेण वरं सङ्गम् सहा उति ।

४ ऐ०ब्रा० ८.३६.२, ३, ४, शा०ब्रा० ४.८ ।

होते हुए यज्ञ करने की दीक्षा प्राप्त करता है उसका दात्र(ओज, बल, वीर्य) और अधिक बढ़ने लगता है^१ ।

सांनाहुक होना दात्रिय के लिए मेध्य -- दात्रिय बालक बड़ा होकर जब कवच, धनुष आदि धारण करने योग्य होता था, तभी योग्य(मेध्य) माना जाता था । शुनःशेष आस्थान में दात्रिय बालक रोहित के सांनाहुक (कवच, धनुष आदि धारण करने योग्य) होने पर बलियोग्य कहा गया है । इससे ज्ञात होता है कि युद्ध के लिए विशेष प्रकार की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक था ।

युद्ध के समय कर्मचारियों से विचार-विमर्श -- ऐ०ब्रा० में वृत्र को मारने के समय इन्द्र द्वारा सब देवताओं से मदद मांगने का उल्लेख है^३ । अतः कहा जा सकता है कि युद्ध के समय राजा अपने जनता तथा सेनापति आदि कर्मचारियों से मिलता था । उनसे विचार-विमर्श करता था और उनकी सहायता प्राप्त करता था ।

युद्ध के समय सुरक्षा हेतु राजा के यहां परिवारों को रखना-- युद्ध के समय सुरक्षा हेतु परिवारों को राजा के यहां रखे जाने का उल्लेख है । ऐ०ब्रा० में देवों और ऋषियों के युद्ध में देवों द्वारा अपने पुत्रलज्जादि को वरुण राजा के घर रखे जाने का प्रसंग है । प्राचीनकाल से अर्वाचीन काल तक बनाए गए जो बड़े-बड़े दुर्ग पार जाते हैं, उनका यह भी प्रयोजन होता था, कि युद्ध के

१ ऐ०ब्रा० ८.३७.१ सुयते ह वा अस्य दात्रं योदीदाते दात्रियः सन्... ।

२ ,, ७.३३.२ यदा वै दात्रियः सांनाहुको भवत्यप स मेध्यो भवति

३ ,, ३.१२.६ इन्द्रो वै वृत्रं हन्निष्यन्सर्वा देवता अब्रवीद... ।

४ ,, १.४.६ देवासुरा वा रघु लौकैशु समयतत्र...

१.४.७ ते वरुणस्य राज्ञो गृहे तनुः संन्यदधत ।

समय उनकी जनता सुरक्षा हेतु उनमें शरण ले सके । दुर्ग बनाने जाने का परम्परा भारत में प्राचीनकाल से दृष्टिगत होता है । ऐ०ब्रा० में सुरक्षित 'पुरों' का उल्लेख है, जो दुर्ग के समान प्रतीत होते हैं ।

राजा के लिए सुरक्षा दल -- राजा के प्रस्थान के समय एक सुरक्षा दल मार्ग को सुरक्षित और निर्भय बनाने के लिए राजा के आगे-आगे जाता था । शा०ब्रा० में 'साकमेधा' यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जैसे सुरक्षा दल राजा के आगे-आगे चलता है, जिससे मार्ग अमय हो जाता है, उसी प्रकार यह साकमेधा यज्ञ देवों के लिए है ।

युद्ध में सेनापति -- युद्ध में सेनापति भी होते थे, जो सेना के अग्रणी होते थे । अग्नि की देवताओं का सेनानी और पुरोहित दोनों ही कहा गया है ।

युद्ध के नियम -- ऋ० ब्रा० में युद्ध करने के कुछ नियम दृष्टिगत होते हैं । सेनाओं का सेनाओं से युद्ध, तथा राजाओं का राजाओं से अन्ध युद्ध आदि करने का उल्लेख मिलता है । ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि युद्ध के लिए कटिबद्ध दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य आते हुए विजयाधीन दाक्षिण्य (राजा) यदि ईशान दिशा में स्थित अभिषिक्त राजा के पास जाकर कहे कि 'ऐसा करो, जिससे मैं अपनी सेना से इस सेना को जीत लूं, और यदि वह स्वीकार कर ले, तो मन्त्र पढ़ें । इससे सेना पर विजय प्राप्त करता है ।'

१ ऐ०ब्रा० १.४.६ पुरो वा इमेऽसुरा... , ऐ०ब्रा० १.४.८ तथा पुरो मिन्दन्त

२ ऋ०ब्रा० ५.५ महाराजः पुरस्तात् सेनानीकानि प्रत्युक्ष्यामयं पन्थानमन्विष्याद्

३ तैत्ति

४ ऐ०ब्रा० ८.३७.६ , ७

५ तैत्ति

उपर्युक्त संग्राम के विषय में उल्लिखित पूर्वोक्त दिशाओं के मध्य ईशान दिशा के अभिषिक्त राजा के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि ईशान दिशा में कोई प्रबल राज्य होगा। वहाँ पर राज सुय यज्ञ के फलस्वरूप अभिषिक्त राजा का उल्लेख है, जिससे आपत्काल में सहायता ली जा सकती होगी। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि उपर्युक्त शासनों के प्रकार में वर्णित प्राचीन दिशा में साम्राज्य पद के लिए अभिषिक्त सम्राट् राजाओं से भी इनका तात्पर्य हो सकता है, जो शक्तिशाली सम्राट् होते थे। संभवतः आवश्यकता पड़ने पर वे निकटस्थ राजाओं की मदद कर देते होंगे।

युद्ध में व्यूह-रचना — ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि देवों और असुरों के युद्ध में अग्नि ने अपने दल की सेनापति से युवत तीन श्रेणियों में, तीन सेनाओं (अनीक) में विभाजित करके तीन दिशाओं से युद्ध करके विपक्षियों को पराजित किया। सेनाओं को विभाजित करके विविध प्रकार से व्यवस्थित करके युद्ध करना व्यूहरचना कहलाता है। उपर्युक्त उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐ०ब्रा० काल में सेना को सुनियोजित करके व्यूहरचना द्वारा युद्ध किया जाता था। यद्यपि व्यूहों के प्रकारों का इसमें कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। व्यूहों का सुविकसित रूप एवं उनके प्रकारों का आगे के ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। शुक नीति में मकर, श्येन, सुची, शकट, वज्र, सर्वतोमद्र, कृक व्याल, आदि आठ प्रकार के व्यूहों का उल्लेख है। महाभारत में कृक व्यूह का उल्लेख अभिमन्यु प्रसंग में, सम, अश्व, रथ, दण्ड, भोग, मण्डल, असंहत आदि आदि व्यूहों का उल्लेख है।

युद्ध में विजयप्राप्ति हेतु आभिवारिक कृत्य— ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि अपनी सेना की विजय का हृज्जुक दात्रिय अपनी सेना के मध्य लड़े होकर भूमि से तिकका उठाकर उसके दोनों सिरे तोड़कर शेष को शत्रु सेना पर बाण के समान फेंक दे और कहे,

१ ऐ०ब्रा० ३.१४.१ स त्रिनेणिर्मुत्वा अनीकैर्युरान्युदनुप्रयायद्

२ शुकनीति, अध्याय ४ विभाग ७, प्रसंग २

३ बाणक्य-- कौटिलीय अर्थशास्त्र, तृतीय भाग अधि १० अध्याय ५ प्रकरण १५५-१५७

है प्रासहा(सेना), तुम्हें प्रजापति श्वसुर देख रहे हैं । इससे शत्रु सेना उसी प्रकार भाग जायगी, जिस प्रकार श्वसुर को देखकर वधु लज्जित होकर अपने को ढकती हुई अन्दर जाकर छिप जाती है । इस उद्धरण में श्लेष का प्रयोग करके प्रासहा वावाता से इन्द्र की पत्नी तथा सेना के अर्थ लाये गये हैं । इन्द्र को पराक्रमी, बलिष्ठ, अजिह्वी भी कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के अधिष्ठाता के रूप में इन्द्र के प्रतिष्ठित होने से सेना को इन्द्र की प्रिय पत्नी कहा गया है । १० तथा १० ब्रा० में इन्द्र को युद्ध का देवता माने जाने के कारण सेना को उनकी पत्नी रूप में कहा गया प्रतीत होता है ।

नष्ट राज्य की पुनः प्राप्ति -- राज्यनष्ट राजाओं द्वारा पुनः अपने राज्य-प्राप्ति के विषय में उल्लेख प्राप्त हुआ जाता है । कहा गया है कि राज्य को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करने वाला राजा ईशान दिशा में अभिषिक्त राजा के पास जाकर कहे, 'मेरे लिए ऐसा करो, जिससे मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त करूँ ।' इस प्रकार वह राजा अपना लौया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करता है । इस उद्धरण में भी ईशान दिशा में अभिषिक्त राजा से जाकर कहने का उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है कि ईशान के राजा से यहाँ पर भी प्राचीन दिशा में साम्राज्य के लिए अभिषिक्त सम्राट से ही तात्पर्य हो । राज्यनष्ट राजा उसको सहायता से पुनः अपना राज्य प्राप्त करने में समर्थ हो पाता होगा ।

विविध प्रकार की विजय -- राजसूय यज्ञ में अभिषेक के अनन्तर आसन्दी से अक्सर अवरोहण करके राजा ब्राह्मण को तीन बार प्रणाम करता है । तत्पश्चात् ब्राह्मण राजा को 'विजिति', 'अभिजिति', 'विजिति', 'संजिति' प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है । इन विजयों को ग्रन्थ में स्पष्ट नहीं किया गया है । सायण

१ ऐ० ब्रा० ३. २२. २१ सेना वा इन्द्रस्यप्रिया नापा वावाता प्रसहा... तथ्येवादः

स्नुषा श्वसुरात्लज्जमाना नितीयमानेत्येवमेव सा सेना भज्यमाना वितीयमानेति

२ ऐ० ब्रा० ८. ३७. ६ ययु वा एनमुपधानैदं... तथा ह्यराष्ट्रं पुनरुच्छति ।

३ ऐ० ब्रा० ८. ३७. ५ जित्या अभिजित्यै विजित्यै संजित्या इति वानं विमुञ्जते

ने इनको अपना टीका में स्पष्ट किया है । केवल जीतने मात्र को 'जिति' कहा है (जितिर्जयमात्रम्) । आसपास स्थित सब देशों पर पूर्ण विजय को 'अभिजिति' कहा गया है (अभिजितिः सर्वेषु देशेषु जितिरभिजितिः) उद्धृत यद्यपि है प्रबल और दुर्बल शत्रुओं पर तारतम्य रूप से जीतें 'विजितिः' कहा गई है (प्रबलदुर्बल शत्रूणां तारतम्येन विविधो जय विजितिः) । शत्रु रहित होने के लिए मली प्रकार से बार-बार जीतने को 'संजिति' कहा गया है (पुनः शत्रुत्पराहित्याय सम्यग्जयः संजितिः) ।

शां०ब्रा० में देवों और असुरों के युद्ध और विजय के प्रसंग में 'अभिजित्य', 'विजित्य', 'जिताजिते', 'अभ्यज्यन्ते' आदि शब्दों का उल्लेख तो आया है, किन्तु इन विविध 'जयों' का स्पष्टीकरण नहीं मिलता ।

श० में ऐ०ब्रा० की भांति 'जिति', 'विजयाय', 'संजितः', 'संजितम्' शब्दों का उल्लेख है । 'अभिजित' शब्द का उल्लेख नहीं है । सायण ने श० में इन शब्दों का अर्थ 'जिति' का 'शत्रुजय' विजय का 'विशिष्ट जय', संजित, संजितम् का 'सम्यग् जेतारः' अर्थ किया है ।

१ ऐ०ब्रा० (क) ८.३७.५

२ शां०ब्रा० २४.१.२; २६.८

३ शां०ब्रा० १५.२; १.२

४ शां०ब्रा० २६.१६

५ श० १०.५३.११

६ श० १०.८४.५

७ श० ५.४२.५

८ श० १०.६८.१८

युद्ध में पराजित होकर पोछे हटना -- ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि देवों और असुरों में युद्ध हुआ । देवों ने षष्ठमह का अनुष्ठान कर असुरों को निकाल दिया । उन असुरों का हस्तियों पर वहन किये जाने योग्य बहुत धन था, उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया । देवों ने उसे उसी प्रकार प्राप्त कर लिया, जिस प्रकार लोक में अंश से आकृष्ट कर (कृपादि से) निकाल लेते हैं^१ । इससे ज्ञात होता है कि युद्ध में पराजित राजाओं को जब अपना धु-भाग छोड़कर पोछे हटना पड़ता था, तो वे अपनी मूल्यवान वस्तुओं को समुद्र आदि में फेंक देते थे, ताकि विजेता राजा उन वस्तुओं का उपयोग न कर सके । इस सिद्धान्त का आधुनिक युद्धशास्त्र में भी उचित महत्व है ।

शस्त्रास्त्र

धनुषबाण -- ऋ०ब्रा० काल में विविध आयुधों का प्रयोग दृष्टिगत होता है । ऐ०ब्रा० में द्वात्रिंश के आयुधों में धनुष व बाण का उल्लेख है । इससे द्वात्रिंश द्वारा युद्ध में धनुष बाण के अधिक प्रयोग का पता चलता है । धनुष बाण से सम्बन्धित इष्ट, इष्टावन्त, निषांगिमिः, उग्रधन्वा, धन्वन, धन्वसुवर्मा आदि अनेक शब्द प्रयुक्त किए गए हैं । आयुध शब्द से भी अनेक स्थानों पर धनुष और बाण की ही प्रतीति होती है । ऋ० में धनुष बाण के प्रयोग का काफी उल्लेख है । उसमें अनेक प्रकार से धनुष की प्रशंसा की गई है । ऐ०ब्रा० में बाण

१ ऐ०ब्रा० ५. २२. ६ देवासुरा वा... तेषां यान्यन्तर्हस्तीनानि वसुन्यांसंस्तान्यादाय समुद्रं प्रीप्यन्त... सखांशुः आसज्जनाय ।

२ ऐ०ब्रा० ७. ३४. १ द्वात्रिंशायुधानि... इष्टावन्तः ।

३ इष्टा, इष्टावन्त- ऐ०ब्रा० १. ४. ८, ९; ३. १३. ३; ६; ७. ३४. १; ८. ३७. ७ धनुः, धन्वा, धन्वसु-ऐ०ब्रा० १. २. ३; १. ४. ८; २. ८. १; ७. ३३. २, शां०ब्रा० ८. ४

४ ऐ०ब्रा० ७. ३४. १

५ ऋ० ६. ७५. २-५; ६. ७५. १५; ६. ७५. १६ आदि ।

के सब अवयवों का उल्लेख है । बाण के मुख भाग को 'जनाके', सामने लो हुए लोहभाग को 'शत्ये', लोहभाग के तेज नुकीले भाग को 'तेजन', तथा बाण के पीछे के भाग में लो हुए चिड़ियों के पंखवाले भाग को 'पर्ण' कहा गया है । इन चारों अवयवों से पूर्ण बाण को 'चतुः संधि' कहा गया है ^१ ।

वज्र -- ऐ० ब्रा० में इन्द्र के आयुध वज्र का प्रसंग आया है । वज्र को अष्टकोण वाला (अष्टाश्रिवज्रः) कहा गया है ^२ । यह ऊपर फटने के स्थान में पतला तथा मारने के स्थान में नीचे चौड़ा होता है ^४ । सायण ने अपनी टिप्पणी में इसको सद्गतादिभ्य आयुध कहा है ^५ । ऐ० ब्रा० में वज्र तैयार करने के विषय में कहा गया है, कि 'देवों द्वारा प्रथम दिन वज्र का 'संमरण' अर्थात् संपादन किया गया, द्वितीय दिवस 'सिंचन' अर्थात् पेंना किया गया और तृतीय दिवस इन्द्र को दिया गया, तब चतुर्थ दिन इन्द्र ने शत्रु पर उससे प्रहार किया । ऋ० ब्रा० में वज्र का इन्द्र के आयुध के रूप में सीधा प्रयोग कम ही मिलता है । इनमें यज्ञों के प्राधान्य के कारण यज्ञों से सम्बन्धित वस्तुओं -- यूप, हिकार, वणत्कार सामिधेनी, षोडशा, अयोनध्राय, वाह, जागू आदि को भी वज्र ही कहा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार वज्र प्रमावशाली एवं शत्रुओं का विनाश करने वाला माना गया है, उसी प्रकार उपर्युक्त यज्ञीय वस्तुएं भी वज्र के समान अत्यन्त

१ ऐ० ब्रा० १.४.८ चतुः संधिर्हस्तारनीकं शत्यस्तेजनं पर्णानि ।

२ ,, २.६.२ इन्द्रस्य वज्र

३ ,, २.६.१

४ ,, २.१०.३ वज्रमेव तत्तपरोवरीर्मांसं करोति समस्यत्येवौचरे पदे आरम्भणतो वै वज्रस्याणिमा ।

५ ,, (क) २.१०.३

६ ,, ४.१६.१ देवा वै प्रथमेनाहनेन्द्राय वज्रं सममरन्... तं चतुर्थेन प्राहरन्

७ ,, २.६.१,३; २.७.६; २.८.३; २.६.४; ३.११.६; ३.११.८

शान्ति० ब्रा० ३.२.५; ७.२; १०.१; २; ११.१; १५.४; १७.१

प्रभावपूर्ण धोतित करने के हेतु वज्र रूप कही गई हैं ।

१० में ^१इन्द्र के वायुध के रूप में वज्र के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं । १० में वज्र को कहीं ^२स्वर्णनिर्मित कहीं हरिण ^३कहीं लोह ^४निर्मित तथा चार कोण वाला (चतुरश्री) सौ जोड़ों वाला (शतपर्जन), सौ कोणवाला (शताश्रित), एवं सहस्र धाराओं वाला (सहस्रमुष्टि) कहा गया है । वज्र को देवशिल्पी त्वष्टा द्वारा तथा काव्य उशना द्वारा बनाये जाने का उल्लेख है । अतः वज्र एक नितान्त कल्पित वायुध ही प्रतीत होता है, जो असम्भव को सम्भव बनाने में देवी शक्ति के प्रदर्शन का स्वल्प है । वज्र तथा आकाशीय विद्युत (तड़ित) का साथ बताया जाता है । सम्भवतः प्रहार द्वारा तड़ित के उत्पन्न करने के प्रसंग में वज्र की कल्पना की गई है ।

अंशु -- ऐ०ब्रा० में एक बार अंशु का भी प्रयोग आया है । जल में से सामान निकालने के लिए उसका प्रयोग किए जाने का उल्लेख है ^५ । किन्तु १० में अंशु इन्द्र के वायुध के रूप में आया है, जिसे यजमानों को धन पहुँचाने ^{१०} तथा शत्रुओं के हाथियों को बध ^{११} करने के लिए उल्लेख है । अंशु की आकृति बें ई के विषय में उल्लेख नहीं मिलता । वाष्कल हाथी को नियंत्रण में रखने वाला वायुध अंशु

१ १० १०.२३.३; १.५७.२; १.८५.६; ८.५७.३

२ १० १०.६६.३

३ १० १.५२.८,

४ १० ४.२२.२

५ १० १.८०.६; ८.६.६; ६५.२; ७८.३

६ १० ६.१७.१०,

७ १० १.८०.१२; ५.३४.२

८ १० १.३२.२; ६१.६; १.१२१.१२; ५.२४.२

९ ऐ०ब्रा० ५.२२.६ अंशु वासंजनाय ।

१० १० ८.१७.१०

११ १० १०.४४.६

कहलाता है, जो एक या छेड़ फुट लम्बा और भाले के समान पैनी मुकीली नौक वाला होता है, उसके बीच में मुड़ा हुआ लोहा लगा होता है, कदाचित् य इसलिये कि हाथी के मस्तक में मारने के समय आवश्यकता से अधिक अन्दर न जा सके । जल से वस्तु निकालते वाले काटों के लिये मो 'अंश' शब्द का प्रयोग किया जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि आयुध के रूप में प्रयुक्त होने वाला अंश हाथी को बस में रखने वाले अंश के समान होता होगा, जो शोटे से भाले के समान हाथ में रखकर मारने के काम में लाया जाता रहा होगा ।

परशु -- शं० ब्रा० में परशु शब्द का उल्लेख है । परशु से कूरता से काटने का प्रसंग आया है । यह काटने के लिये प्रयोग किया जाता था । शं० में परशु द्वारा लकड़ी तथा घुड़ा काटने का भी उल्लेख है । परशु वज्र तथा दण्ड के समान फफड़ने के स्थान पर पतला तथा नीचे मारने के स्थान पर चौड़ा होता था । 'परशु' शब्द जनसामान्य में प्रचलित हिन्दी का 'फरसा' शब्द प्रतीत होता है ।

दण्ड -- शं० ब्रा० में दण्ड का एक शस्त्र के रूप में उल्लेख है, जिसकी वज्र और परशु के साथ चर्चा है । परशु तथा वज्र के समान दण्ड की भी फफड़ने के स्थान पर पतला और नीचे मारने के स्थान पर चौड़ा कहा गया है । सायण ने टीका में स्पष्ट करते हुए इसको 'गदा' कहा है, (दण्ड शब्देन गदा विवक्षिता) । साधारण तथा जनसामान्य में दण्ड शब्द दण्डे के लिये प्रयोग में आता है । भारत

१ शं० ब्रा० १०.१ इदं परशुना कुरीकृत इव तष्ट इव भवति

२ शं० ६.६७.३०; ६.३.४; १.१२७.३; १.१३०.४; १०.४३.६; ८.७३.१७.

३ शं० ब्रा० २.१०.३ आरम्भणती वै वज्रस्याणिमा

४ शं० ब्रा० २.१०.३ आरम्भणती वै वज्रस्याणिमाऽथौ दण्डस्य

५ तत्रैव

६ शं० ब्रा० (क) २.१०.३

में दण्ड को साथ रखने का बहुत प्रचलन है । यहाँ तक कि, यज्ञोपवीत फिर जाने वाले ब्रह्मचारियों द्वारा विविध काष्ठों से निर्मित दण्ड धारण किये जाते थे तथा सन्यासियों द्वारा भी यह धारण किया जाता था ।

असि, शास -- ऐ०ब्रा० में शुनःशेष को मारने के प्रसंग में 'असि' शस्त्र का प्रयोग हुआ है । 'असि' को 'शास' भी कहा गया है^१ । ऐसा प्रतीत होता है कि 'असि' और 'शास' एक ही वायुध के पर्यायवाची शब्द हैं । यह शस्त्र मनुष्य वधवा बलि पशु आदि को मारने काटने के लिए प्रयोग में आया है । इससे प्रकट होता है कि यह भी मारने काटने के लिस्प्रयोग में जाने वाला शस्त्र था । 'असि' और 'शास' शब्द तलवार के अर्थ में भी प्रयोग किये जाते हैं^२ । ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द तलवार या तलवार जैसे शस्त्र के लिए प्रयोग किये जाते थे ।

ऋ०ब्रा० में इससे अधिक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता । ऋ० में इनके अतिरिक्त शत्रु को मारने के लिए वृषाण, मरुतों का शस्त्र क्षिष्ट आदि का भी उल्लेख है । आगे जाकर शस्त्रों के अधिक विकास होने पर और भी विकसित रूप मिलते हैं । शुक्नोक्ति में दो प्रकार के वायुधों का उल्लेख है--अस्त्र और शस्त्र । मन्त्र, यन्त्र और अग्नि द्वारा फेंककर प्रयोग किये जाने वाले वायुधों को अस्त्र कहा गया तथा असि, कुन्ता आदि को शस्त्र कहा गया है । अस्त्रों को फिर दो प्रकार का कहा गया है । नालिका द्वारा फेंके जाने वाले 'नालिका' तथा मन्त्र द्वारा फेंके जाने वाले 'मान्त्रिका' ।

ऋ० तथा ऋ०ब्रा० में अस्त्र शस्त्रों का इस प्रकार का सुव्यवस्थित पृथक् उल्लेख नहीं उपलब्ध होता है । यद्यपि अस्त्र, शस्त्रों के प्रयोगों

१ ऐ०ब्रा० ७.३३.४ सोऽसि निः शान स्याय ।

२ , , ७.३३.५ अदधुस्त्वा शासहस्तं

३ तत्रैव

का उल्लेख है । १० में उल्लेख है, ' हे मन्त्र प्रेषित बाण, जाओ, और शत्रुओं को नष्ट कर दो' ^१ । 'जहाँ पर तीक्ष्ण बाण अग्नि के समान शत्रुओं पर गिरते हैं' ^२ । 'मन्त्र आ कबच मेरे अन्तर को रक्षा करें' ^३ । तैत्ति० सं० तथा अथर्व सं० में विषाक्त बाणों तथा जाग्नेय अस्त्रों के प्रयोग का उल्लेख है ^४ । आगे महाभारत युद्ध में विविध अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोगों का उल्लेख है ^५ । इस प्रकार ऋग्वेद से पहले और बाद के उद्धरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद काल में भा विविध अस्त्र, शस्त्रों का प्रयोग होता होगा ।

राजत्व सम्बन्धी यज्ञ

राजसूय -- कुछ यज्ञ केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से ही किए जाते थे, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध आदि । ये यज्ञ राजत्व, सम्राटत्व, महाराजत्व सार्वभौमत्व आदि की प्राप्ति हेतु किये जाते थे ।

राजसूय यज्ञ का केवल जात्रियों द्वारा ही संपादित किए जाने का उल्लेख है ^६ । यह यज्ञ राजकीय प्रतिष्ठापन संस्कार के लिए किया जाता था । इसका विस्तृत वर्णन ऐ०ब्रा० में सातवीं पंजिका (१३ वें खंड से) तथा आठवीं पंजिका में दिया गया है । इसके अतिरिक्त तैत्ति० सं० (१.८.१-२२), शत० ब्रा० (५.२.३-५), शांखा०श्रौ०सू० (१५.१२) तैत्ति०ब्रा० (१.४.६-१०) आश्व०श्रौ०सू० (६.३-४) कात्या०श्रौ०सू० (१५.१-६) लात्या०श्रौ०सू० (८.११.१) तथा बौध्वा०श्रौ०सू० आदि में भी सविस्तार इसका वर्णन है ।

१ ऋ० ६.७५.१६ शरथे ब्रह्मशंसिते गच्छामिज्ञान् प्रपद्यस्व

२ ऋ० ६.७५.१७ यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारं विशिषा इव

३ ऋ० ६.७५.१६ ब्रह्म वर्म ममान्तरं

४ तैत्ति०सं० १.५.७.६

अथर्व सं० ४.६.५, ६, ७

५ महाभारत युद्धपर्व

६ ऐ०ब्रा० ७.३३.१ से आठवीं पंजिका तक

शांखा०श्री०सू० में उल्लेख है कि जो राजसूय यज्ञ करता है, वह राजा सभी राज्यों में श्रेष्ठता और आधिपत्य प्राप्त करता है^१। शत०ब्रा० में उल्लेख है, कि राजसूय यज्ञ प्र करने से राजा होता है, और वाजपेय यज्ञ करने से सम्राट होता है। राज्य ऊपर साम्राज्य परम होता है। राजा सम्राट होने की कामना करता है, किन्तु सम्राट राजा होने की नहीं^२। शत०ब्रा० में कहा गया है कि वाजपेय यज्ञ करके राजसूय यज्ञ न करें, क्योंकि यह ऐसा ही है, जैसे सम्राट होकर राजा हो^३।

राजसूय यज्ञ, जिसमें राजा का पुनः अभिषेक किया जाता था, सौमयज्ञ का एक विस्तृत एवं संयुक्त रूप समझा जा सकता है। यह केवल सौमयज्ञ ही नहीं होता था, बल्कि राजकृतिक यज्ञ होता था, जिसमें सौमयाग और राजसूययज्ञ दोनों अन्तर्निहित थे। इनमें अनेक दृष्टियां पृथक्-पृथक् सम्पादित की जाती थी, और यह एक दीर्घ अवधि (दो वर्षों से भी अधिक अवधि) तक चलता रहता था। अश्वा०शांखा०कात्या०श्रीतत्त्व० आदि में जिनमें राजसूय का वर्णन दिया गया है, दो वर्षों से ऊपर तक किये जाने वाले विविध विधानों का उल्लेख है^४। ऐ०ब्रा० में राजसूय यज्ञ का अधिक विस्तार से वर्णन नहीं दिया गया है। सौमयज्ञ करने वाले राजा का पुनरभिषेक और ऐन्द्रमहामभिषेक तथा ऐन्द्रमहामभिषेक से अभिषिक्त प्रतापी राजाओं का उल्लेख है। इसी बीच अभिषिक्त राजा को पुनः शेष की कथा सुनाई जाती थी। कहा गया है कि इससे राजा को यज्ञ प्राप्त होता था और पाप नष्ट हो जाता था, विजय की

१ शां०श्री०सू० १५.१३.१ यद्राजसूयेन यजते सर्वेषां राज्यानां श्रेष्ठ्यं स्वाराज्याधिपत्यं पर्येति ।

२ शत०ब्रा० ५.१.१.१३) राजा वै राजसूयेनेष्टवामवति, सम्राट कात्या०श्री०सू० १५.१.१.२) वाजपेयेन । अवरं हि राज्यं... राजा भविषुं

३ शत०ब्रा० ६.३.४.८ वाजपेयेनेष्टवा न राजसूयेन यजेत... तादृशं तत् ।

४ काणे - धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ५६१

कामना से सुनने वालों को बिना राजसूय के विजय प्राप्त होती थी, तथा सन्तान की कामना से सुनने वालों को सन्तान की प्राप्ति होती थी।

ब्राह्मण, दात्रिय, वैश्य जब देवयज्ञ करते थे, तो स्थान की याचना क राजा से करते थे, प्रश्न था कि जब राजा स्वयं यज्ञ करे तो वह किससे याचना करे? उल्लेख है कि राजा को दिव्य दात्र, दात्रों के अधिपति जादित्य से याचना करनी होती थी। राजा पृथ्वी का अधिपति माना जाता था, किन्तु यज्ञ-कार्य सम्पादन हेतु उसे भी भूमि याचना करनी होती थी। जैसा कि आगे यज्ञीय प्रक्रियाओं से पुष्टि होगी, राजा को शासन करने का कोई देवी उद्गराधिकार अनायास ही प्राप्त नहीं था, वरन् उसे देवकृपा से यज्ञ द्वारा अर्जित करना होता था। अनेक प्रक्रियाएं प्रतीकात्मक हैं, और राजा से अनेक गुणों की अपेक्षा की जाती थी।

देवस्थान की याचना करने के पश्चात् राजा को इष्टापूर्त आहुतियां देनी होती थीं। ये आहुतियां निर्विघ्न यज्ञ समाप्त होने की तथा यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करने की इच्छा से दी जाती थी। किसी कार्य के आरम्भ में मंगल कामना करने के समान ही यह प्रतीत होता है।

यज्ञ से पूर्व राजा को दोक्षा दी जाती थी।

दोक्षा का निवेदन पुरोहित के ऋषि के नाम से किया जाता था, तथा उसी

१ ऐ०ब्रा० ७.३३.६ यज्ञसैवेनं तत्समर्पयति... पापविनसः प्रमुञ्चति... यो राजा विजितां स्यादप्ययजमान आस्यापयेत्... लभन्ते ह पुत्रान् ।

२ ऐ०ब्रा० ७.३४.७ २ देव दात्र याचते... जादित्यो वै देव दात्र... ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३४.३

४ तत्रैव

५ ऐ०ब्रा० ७.३४.७

६ तत्रैव

का प्रवर भी कहा जाता था, क्योंकि यज्ञ करने वाले के राजा को उस समय ब्रह्मत्व युक्त माना जाता था। राजा अपने जायुषों को छोड़कर यज्ञ में ब्राह्मण के (यज्ञाय) जायुषों को ग्रहण करता था।

यज्ञ में मदा प्रसंग में सोम, दधि, तथा जल को ब्राह्मण, दक्षिण तथा वैश्य का मदा बताया है तथा न्यग्रोध (बड़) का नीचे उटकने वाली जड़ें और फल, उडुम्बर प्लवा एवं अश्वत्थ के फल तथा इन सबका रस राजा को मदा कहा गया है। न्यग्रोध के रस को सोम का पान्तर कहा गया है, और सोम का प्रतिनिधि रस माना गया है। न्यग्रोध जिस प्रकार नीचे अपना जड़ें जमाकर फैलता जाता है, उसी प्रकार इसका रसमान करने वाले राजा की भी राष्ट्र में प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है और राज्य सुदृढ़ हो जाता है। न्यग्रोध को वनस्पतियों में दात्र युक्त माना गया है। उडुम्बर को अत्यधिक रस वाला एवं जोज्युक्त, अश्वत्थ को वनस्पतियों का राजा एवं तेजयुक्त, प्लवा को वनस्पतियों का साम्राज्य तेज, एवं यज्ञ से युक्त कहा गया है। इनकी मदा करने वाला राजा भी इन सबों से सम्पन्न हो जाता था, ऐसा माना जाता था।

सौमयज्ञ में सोम रस तैयार करने के सम्पूर्ण उपकरणों से सोम तैयार करने के समान उपयुक्त न्यग्रोध जादि के रस को तैयार करके प्राप्त:

१ तंत्र

२ ऐ०ब्रा० ७.३४.१

३ तंत्र -- ब्रह्मण स्वाऽऽ युधेर्ब्रह्मणोरूपेण ब्रह्म भुत्वा यज्ञमुपावर्तत

४ ऐ०ब्रा० ७.३५.३--६

५ ,, ७.३५.५ एव सोम राजा यन्न्यग्रोधः

६ तंत्र -- परोक्षेणैव सोमपीकमाप्नोति

७ तंत्र -- दक्षिणी राष्ट्रे वसन्... प्रतिष्ठितः... न्यग्रोधोऽवरोहैर्मुग्धां प्रतिष्ठित इव

८ तंत्र -- दात्रं वा स्तद्... यन्न्यग्रोधः

९ ऐ०ब्रा० ७.३५.६

१० तंत्र

सवन तथा माध्यन्दिन सवन में अग्निज द्वारा सोम पान करने के समान फलों के रस का पान राजा द्वारा करने का विधान था^१। उल्लेख है कि इन फलों के रस को राजा सोम-पान से मानकर भक्षण करे।

राजसूय यज्ञ में सोम यज्ञ के समान तीन बार सोम सवन, स्तोत्र-शस्त्र पठन, आदि कृत्य होते थे। तत्पश्चात् अभिषेक आदि किया जाता था। अभिषेक के लिए सिंहासन तैयार किया जाता था, जिसे 'वासन्दी' कहा जाता था। 'वासन्दी' उदुम्बर की लकड़ी को बनाई जाती थी। उसके पाये 'प्रादेश' मात्र (अंगूठे और उसके पास की अंगुली के बीच के स्थान के बराबर) लम्बे होते थे,^५ अरत्नि मात्र (शूबालिप्त तथा आधा हाथ, अर्थात् दो प्रादेश मात्र) लम्बा शीर्ष बनाया जाता था। मूँज से बुना जाता था। उसपर व्याघ्र चर्म बिछाया जाता था।

अभिषेक के लिए उदुम्बर की लकड़ी का बना 'चमसे' होता था^६। उदुम्बर के वृक्ष की शाखा लाई जाती थी^{१०}। उदुम्बर के चमसे में दधि, मधु, घृत, घृप में बरसने वाले मेघ का जल, शष्प (घास) तौक्म (जौ के अंकुर) सुरा और डूब बाठ वस्तुयें होती थीं^{११}।

१ तत्रैव - स्तान्यस्य ... परिशिष्यात्

२ ऐ०ब्रा० ७.३५.६, ७, ८

३ ,, ८.३७.१

४ तत्रैव औदुम्ब्यासिन्दी

५ तत्रैव - तस्यै प्रादेशमात्राः पादाः स्युः

६ तत्रैव - अरत्निमात्राणि शीर्षेण्यानुच्यानि

७ तत्रैव - भोजन निवर्तन

८ तत्रैव - व्याघ्रचर्मस्य स्तरणम्

९ तत्रैव - औदुम्बरचमसे

१० तत्रैव - उदुम्बर शाखा

११ तत्रैव - चमसेऽष्टात्पानि निष्पतानि भवन्ति दधि...सुराद्वयं

१२ तत्रैव - स्फुर्यवर्तनिर्वर्धयति... वासन्दीं प्रतिष्ठापयति

वेदा के पास 'रफ़्त' से रैसा लोँची जाती थी, उसपर आसन्दी रखी जाती थी^१। आसन्दी के दो पाये वेदी के रैसा के अन्दर और दो पाये रैसा के बाहर रखे जाते थे। आसन्दी के नीचे वेदी के अन्दर की भूमि श्री (संपद्) स्वल्प मानी जाती थी, जो परिमित और अल्प होती थी, और जो भूमि वेदी के बाहर होती थी, वह अपरिमित अल्प की बौधक होती थी। वेदी के अन्दर वाली भूमि वेदी के मध्य से प्राप्त होने वाले कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती थी, वह बाहर की कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती थी^२।

आसन्दी के ऊपर व्याघ्रकर्म^३ को पूर्वामिक्षुल ग्रीवा करके तथा लोमभाग ऊपर को रखते हुए बिछाया जाता था। व्याघ्र को पशुओं में दात्रिय के समान माना गया है। अतः व्याघ्र कर्म द्वारा राजा के दात्र की समृद्धि होती थी, ऐसा माना जाता था। इस प्रकार निर्मित एवं सज्जित आसन्दी को इन्द्र महाभिषेक के वर्णित (आगे देखिए) इन्द्र की अग्न्यजुसाम आदि से निर्मित आसन्दी के समान ही मन्त्र से अभिमन्त्रित किया जाता था। आसन्दी के तैयार हो जाने पर राजा उसपर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर बैठता था,^४ है आसन्दी, मैं तुफ पर अग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र, विश्वेदेवों के तुफ पर आरुह होने के पश्चात् राज्य, साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, स्वावश्य आतिष्ठ के लिए आरोहण करता हूँ।

१ तज्ज -- स्फुर्यवर्तनिर्वर्धवति... आसन्दीं प्रतिष्ठापयति

२ तज्ज -- तस्या अन्तर्वेदि दो पादौ... बहिर्वेदि द्वे... एतत्परिमितं स्वं यदन्तर्वेदयेन-

सुमाऽपरिमितो यो बहिर्वेदि यश्च बहिर्वेदि ।

३ ऐ० ब्रा० -- ८.३७.२ व्याघ्रकर्मणा उचरलीम्ना प्राचीनग्रीवेण
४४ ऐ० ब्रा० -- ८.३७.२ दात्र वा... यद्व्याघ्रः... दात्र समव्यति । ..

४५ ,, ८.३६.३ अथ... आसन्दीं... अभिमन्त्रयेत्

४६ ६,, ८.३७.२ अग्निष्टवा... तानहमनु... आरोहामि ।

४७ ,, ८.२६.२.

राजा के सिंहासनाभिषेक होने पर इन्द्र के अभ्युत्थान और घोषणा के समान (आगे ऐन्द्रमहाभिषेक में देखिए) राजा को भी अभ्युत्थान-शित और घोषित करके उद्देजित करते हुए उसके साम्राज्य आदि पदों एवं विश्व का रक्षक आदि कार्यों को घोषणा करके राजा का अभिषेक किया जाता था। अभिषेक के समय जलों का आह्वान करके उदुम्बर की शाखा को राजा के शिर पर रखकर, पूर्वोक्त आठ वस्तुओं और जलों से पुरोहित राजा का अभिषेक करता था। स्यंग्रौघ उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लावा, व्रीहि, महाव्रीहि, प्रियंगु यव आदि से दात्र वधि से इन्द्रिय, मधु से रस, घृत से तेज, जल से अमृतत्व को धारण कराता था। अभिषेक के पश्चात् राजा सुरापान करता था। पाने से बना हुई सुरा को मित्र को दे देता था।

सुरापान के पश्चात् राजा उदुम्बर की शाखा को देखते हुए आसन्दी से नीचे पैरू करके अपने उतरने के घोषणा मन्त्र को पढ़ते हुए आसन्दी से नीचे उतरता था। नीचे उतर कर पूर्वोभिमुख खड़े होकर ब्राह्मण को प्रणाम करके अपना जित, अभिजित, विजित तथा संजित के लिए मन्त्र पढ़ता था।

अभिषेक के प्रसंग में राजा के युद्ध में जानने के प्रतीक स्वल्प युद्ध का अभिनय किया जाता था। युद्ध में जाते समय रथारूढ़ राजा पुरोहित

१ ऐन्द्रा० ८.३६.३

२ ,, ८.३७.३,४

३ ,, ८.३७.४

४ ,, ८.३७.४ अथास्मै सुराकसं हस्त आदधाति ।

५ तत्रैव -- पीत्वा यं रातिमन्येत तस्मा स्नां प्रमच्छेत्तदि मित्रस्य रूपं मित्र स्वनां... मित्रे प्रतितिष्ठति ।

६ ऐन्द्रा० ८.३७.५ अथोदुम्बरशास्त्रमभि प्रत्यवरोहति...प्रतितिष्ठामि...त्रिषु/लो-केषु तिष्ठामि ।

७ तत्रैव

से कहता था कि ऐसा करो कि मैं सेना को स्व संग्राम को जीत जाऊँ^१। राजा के कहने पर पुरोहित उसके रथ को स्पर्श करके मंत्रों को पढ़ता था, तथा दिशा निर्देशन करता था। इस प्रकार राजा विजयप्राप्ति का अभिनय करता था।

देश से निकाला गया राजा यदि राज्ययज्ञ करे तो विधान है कि वह पुरोहित से व्हे, ऐसा करो कि मैं अपने राष्ट्र को लौट जाऊँ। ऐसा कहने पर पुरोहित राजा को तर पूर्व की दिशा में जाने और वहाँ के राजा से मदद लेने के लिए कहता था। इस प्रकार वह अपने राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने का अभिनय करता था^५।

इस प्रतीकात्मक युद्ध से लौटते समय राजा मन्त्र विशेष को पढ़ते हुए अपने भवन को लौटता था। घर जाकर इन्द्र की आहुतियाँ देता था, जिससे वह रोगरहित, शत्रुरहित, द्रव्यहानि से मुक्त और अम्य को प्राप्त हो। तत्पश्चात् राजा गाय, अश्वादि पशुओं तथा हजारों की दक्षिणा देने वाले वीर पुत्रों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था^७।

उल्लेख है कि उत्त्तिक यदि चाहे कि राजा सब (व जातों) को जीत ले सब लोकों को प्राप्त करे, सब राजाओं में श्रेष्ठ और

१ ऐ०ब्रा० ८.३७.६

२ तंत्र-- रथोपस्थमभिमृश्याथेनं ब्रूयात् । आतिष्ठस्वेतां सौऽभ्यमित्रमिति ।

३ तंत्र

४ ऐ०ब्रा० ८.३७.६ मधुवा समुपधावेद्राष्टादपठ ध्यमानस्तथा मे कुरु यथाऽहमिदं राष्ट्रं पुनरवगच्छानी... राष्ट्रं पुनरवगच्छति ।

५ तंत्र

६ तंत्र--स्त्यगृहान् पश्चात्... जुहोति अनात्यां जरिष्टया अज्यान्या अम्याय ।

७ ऐ०ब्रा० ८.३७.७

और बढ़ा हो जाय, साम्राज्य आदि सब राज्य पदों को प्राप्त कर ले, सब जगह उसकी पहुँच हो, सार्वभौम हो, सम्पूर्ण आयु प्राप्त करने वाला हो, समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण आयु प्राप्त करने वाला हो, समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी का 'स्कराट्' राजा हो, तो वह उस राजा को ऐन्द्रमहामिथेक से अमिषिक्त करे तथा उससे शपथ ले, कि 'जिस रात्रि को तू पैदा हुआ और जिस रात्रि को मरेगा, उन दोनों के मध्य, जो कुछ तुने पुण्य कृत्य किये हों, वे सब तथा आयु और सन्तान आदि सबसे रहित हो जायगा, यदि मुझसे झोह करेगा' । अमिथेक के अन्त में अमिषिक्त राजा अमिथेक करने वाले अत्विज को सोना, सहस्र गायें और सेत दक्षिणा में दे । यह भी कहा जाता कि अपरिमित दक्षिणा दे, क्योंकि क्षत्रिय राजा देश धन आदि से अपरिमित होता है, और इससे अपरिमित फल प्राप्ति होगी । आगे वर्णित ऐन्द्रमहामिथेक से कर्मकाण्ड के प्रतीकों पर विशेष प्रकाश पड़ता है ।

ऐन्द्रमहामिथेक -- देवों में इन्द्र को जोरकी, साहसी, पराक्रमी, मानकर सब देवोंने इन्द्र को राजा मानकर महामिथेक करना तथा किया । इन्द्र के लिए ऋजुओं से बनी, वेदमयी आगन्दी तैयार की गई । देवताओं ने बृहद् रथन्तर सामों को सिंहासन के आले दो पाये, वैरुप और वैराज को पिछले दो पाये, शद्वर, रैवत को ऊपर का शीर्ष, नौका और कालेय को बगल के तरफें, ऋजुओं को ताना, साम का बाना, यजुओं को बीच का भाग, यज्ञ को बिछौना, श्री को तकिया

१ ऐ०ब्रा० ८.३६.२ स य हव्येत... अमिषिचैत् ।

२ तत्रैव -- यां च रात्रिं... यदि मे दुह्येः ।

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ सौ मिषिक्तो मिथेकत्रे ब्राह्मण्यस्य हिरण्यं दद्यात् सहस्रं दद्यात् दौत्रं क्षुष्पादद्यात् ।

४ तत्रैव -- अक्षत्यात्मैवापरिमितं दद्यात् अपरिमितौ वे क्षत्रियौ परिमितं स्याव रुद्ध्या ।

५ ऐ०ब्रा० ८.३८.१ अयं वे वीजिष्ठो... इममेवामिषिचामहावृत्तिः ।

६ तत्रैव

बनाया^१। सविता और बृहस्पति ने उसके आले पाये फड़े, वायु और पूषा ने पिछले। मित्र और वरुण ने दो ऊपर के तरस्ते और अश्विनो ने दो काल के तरस्ते फड़े^२। इन्द्र ने उसपर वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेवों, मरुत, अंगिरा, आदि के बाद आरोहण किया।

इन्द्र के सिंहासनाब्ध हो जाने पर देवों ने इन्द्र को उद्योजित करते हुए स्वं प्रशंसा करते हुए इन्द्र के पदों का उच्च स्वरों से घोषणा की कि साम्राज्य, मांज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पास्य, महाराज्य, आधिपत्य, स्वावश्य के लिए दाक्षिण उत्पन्न हो गया है। सम्पूर्ण प्राणि जात का अधिपति विश्वों का मोक्षता, ऋतुओं का हन्ता, प्राणों और र्णों का रक्षक उत्पन्न हो गया। इस प्रकार घोषणा किए जाने के पश्चात् प्रजापति ने स्वर्ण के पवित्र को धारण कर मन्त्रों द्वारा उदुम्बर और पलाश की आर्द्र शाखा से उसका अभिषिंचन किया^५। वसुओं ने पूर्व दिशा में इन्द्र का अभिषेक साम्राज्य के लिए, रुद्रों ने दक्षिण दिशा में योज के लिए, आदित्यों ने पश्चिम दिशा में स्वाराज्य के लिए, विश्वेदेवों ने वे उपर दिशा में वैराज्य के लिए, वाच की प्रथा दिशा में पास्य और आप्तों ने राज्य के लिए, मरुतों और अंगिराओं ने ऊर्ध्व दिशा में पास्य, महाराज्य, आधिपत्य और स्वावश्य के लिए इन्द्र का अभिषेक किया। इन्द्र ने इस महाभिषेक से सकल जित लिया।

इन्द्र महाभिषेक में अभिषेक तथा सुरापान आदि का राजा के पुनरभिषेक के समान ही उत्तम है। सुरापान के लिए कहा गया है

१ तत्रैव

२ तत्रैव-सविता बृहस्पतिश्च... अश्विनावमुच्ये।

३ तत्रैव--वसवस्त्वागायत्रेण... आरोहामि

४ तत्रैव--तमेतस्यामासन्ध्यामासीनं... अजनीति।

५ ऐ० ब्रा० ८. ३८. २ तम... प्रजापतिः पुरस्तादिष्ठन... जोडुम्बर्याः^{SS} इया शाखया

सपलाख्या जातरुर्कर्मैव पवित्रेणान्तर्धायाम्याभिंचत

६ ऐ० ब्रा० ८. ३८. ३ अथैवं प्राच्यां दिशि वसवो देवाः... समभवत्।

कि जिस प्रकार पुत्र पिता का एवं पत्नी पति का स्पर्श पाकर आनन्दित होते हैं, उसी प्रकार ऐन्द्र महामिषेक से अभिषिक्त राजा सुा का पान करके और अन्तादि को खाकर आनन्दित होता था ।

ऐन्द्र महामिषेक से अभिषिक्त होकर सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले, गंगा जमुना के किनारे अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाले, विविध प्रकार का अपरिमित दान देने वाले जनमेजय शायत्तिमानव, शतानीक साम्राजित, विश्वकर्मा भौवन, सुदासपेजवन, अं, भरतदोष्पन्ति पांचाल आदिअनेक राजाओं का वर्णन किया गया है ।

वाजपेय -- वाजपेय यज्ञ सौमयज्ञ का एक प्रकार कहा गया है । सौमयज्ञ को सातसंस्थायें बताई गई हैं--अग्निष्टौम, अत्यग्निष्टौम, उवध्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोयमि । वाजपेय यज्ञ उवध्य के समान है, उसमें उवध्य से दो स्तोत्र अधिक होते थे । अतः वाजपेय को वतिउवध्य भी कहा जाता था । उवध्य में १५ स्तोत्र पढ़े जाते थे, किन्तु वाजपेय में सत्रह पढ़े जाते थे । शां०ब्रा० में उल्लिखित है कि वाजपेय में उवध्य से अधिक रात्रि होती है । वाजपेय यूप सत्रह अर्त्ति तथा अष्टकौण का बनाया जाता था । वाजपेय यज्ञ में सत्रह की संख्या को प्रमुखता प्राप्त थी ।

इन ऋ०ब्रा० में वाजपेय यज्ञ का केवल सौमयज्ञ के एक प्रकार के रूप में उल्लेख है, और राजसूय के समान राजत्व सम्बन्धी यज्ञ के

१ ऐ०ब्रा० ८. ३६. ६ तथैवाऽऽदः प्रियः^{पुत्रः} पितरं प्रिया वा जाया पतिं सुखं शिवमुपस्पृशति ... दुरा वा सोमो वाऽन्यद्वाऽन्माद्यं सुखं शिवम्... ।

२ ऐ०ब्रा० ८. ३६. ७-६

३ ,, (क) ३. १५. ५

४ ,, ३. १४. ३ उवध्यमपि यन्तमनु वाजपेयो ऽपि सत्यत्युवध्यो हि स भवति ।

५ शां०ब्रा० ३०. ११ रात्रिर्वाजपेयस्य चातिरिक्तोवध्यम्... ।

६ ,, १०. १ वाजपेय यूप... सप्तदशरन्तिः सो ऽष्टात्रिर्निष्ठितो भवति ।

य में पृथक् महत्त्व प्रदर्शित नहीं किया गया है। वाजपेय के विषय में अन्य ग्रन्थों तैत्ति०सं०, तैत्ति०ब्रा०, माजस० सं०, शत०ब्रा०, आश्व०श्रौ०सू०, कात्या०श्रौ०सू०, आप०स्ति०श्रौ०सू०, ला०व्य०श्रौ०सू० आदि में विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। काणे ने अपने 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में तथा कीथ ने 'वैदिक धर्म और दर्शन' में इस सम्बन्ध में विशद् चर्चा की है और इसका राजत्व से सम्बन्ध स्पष्ट किया है, किन्तु ऋग्वेद के आधार पर इस सम्बन्ध में प्रकाश डालना सम्भव नहीं है।

अश्वमेध — अश्वमेध यज्ञ की परम्परा अति प्राचीन मानी जाती है। ऋ० १, १६२, १६३ सूक्तों में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सोमयज्ञ का वर्णन है। ऐ०ब्रा० में राजसूय यज्ञ का भी वर्णन है, किन्तु अश्वमेध के विधि-विधान का इनमें कोई उल्लेख नहीं है। ऐ०ब्रा० में राजसूय के अन्तर्गत ऐन्द्रमहामिथेक के वर्णन में उसकी (अश्वमेध) प्रशंसा करते हुए उससे अभिषिक्त राजाओं द्वारा अश्वमेध किये जाने का उल्लेख है। अत्यन्त प्रतापी राजा भरत दौस्वन्ति ने ऐन्द्र महामिथेक से अभिषिक्त होकर ५५ अश्वमेध यज्ञ गंगा के किनारे और ७८ अश्वमेध यज्ञ यमुना के किनारे किए। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि अश्वमेध यज्ञ प्रतापी राजाओं द्वारा अति प्राचीन-काल से किया जाता था। इसको करने से उनके प्रताप और बल में और भी अधिक वृद्धि होती थी। इस अश्वमेध यज्ञ का प्रचार बहुत बाद तक देखने में आता है। रामायण बालकाण्ड (१३-१४) में तथा महाभारत में आश्वमेधिकपर्व में इसका वर्णन है। ऐतिहासिक काल में शुंग सम्राट् पुष्यमित्र और सातवाहन राजा सातकर्णि द्वारा इसको किए जाने का उल्लेख है।

१ काणे--धर्मशास्त्र का इतिहास (हिन्दी) भाग १, पृ० ५५७-५६०

२ कीथ--वैदिक धर्म और दर्शन (हिन्दी) भाग २, पृ० ४१६-४२१

३ ऐ०ब्रा० ८, ३६, ७-६

४ ,, ८, ३६, ६ अष्टासप्ततिं भरतैः, यमुनामनुगंगायां... पंचपंचाशतं हव्यात्

५ सत्यकैतुविबालंकार--भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास

यज्ञीय पशुओं के बलि दिये जाने वाले विकास को (जागे सांस्कृतिक ^{अध्यात्म पक्ष} ^{पशु याज्ञ} अध्याय में देखिए) देखकर यह भी कहा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञों का परम्परा उस समय की है, जब यज्ञ में पशुरूप में अश्वों को ही बलि प्रदान हेतु अधिक प्रयोग किया जाता था, तथा जायों के जीवन में अश्वों का प्रमुख स्थान था ।

अश्वमेध के विषय में शत० ब्रा०, तैत्ति० ब्रा० में वर्णन है । इनके अतिरिक्त सूत्रग्रन्थों में आप० श्रौ०सू०, ब्राह्म० श्रौ०सू०, आश्व० श्रौ०सू० आदि में भी इसके विषय में उल्लेख है ।

राजसूय, अश्वमेध, तथा सोमयज्ञ आदि बड़े-बड़े यज्ञ राजाओं द्वारा ही किए जाते थे । ऐ० ब्रा० में तथा अन्य उपर्युक्त ग्रन्थों में भी ये यज्ञ राजाओं द्वारा किए जाने का उल्लेख है ।

राजत्व से सम्बन्धित यज्ञों के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ^{ब्रौ०} ^{काल} राजा की शक्ति किस रहस्यात्मक देवा स्रोत से नहीं, वरन् पुरोहित द्वारा सम्पादित याज्ञिक कर्मकाण्ड से पुष्ट होती थी । राजा का देवपुत्र, देवानां प्रिय आदि होने की परम्परा ऋग्वेदीय जायों में नहीं मिलती है । बाद के साहित्य तथा संस्कृति में यह कहाँ से उपस्थित हो गई, विचारणीय है । यूनानी, मिस्री तथा यहूदी प्राचीन सभ्यता में उसके सूत्र अवश्य विद्यमान थे । कहने का सारांश यह है कि ^{ब्रौ० काल} ^{के} जायों में राजत्व देविक न होकर अर्जित था । यद्यपि यज्ञों के प्रतीकों के पीछे रहस्यात्मक अवधारणाएं प्रयुक्त थीं, तथापि उनमें पुरोहित की सत्ता तथा सामाजिक आदर्शों का स्पष्ट फलक मिलती है ।

१ ऐ० ब्रा० २.६.८

२ ,, अश्वों एवं पशुओं पंचिका

काल में राजनैतिक इकाइयाँ स्पष्ट रूप लेने लगी थीं, क्योंकि आर्यों के जन(कबीले) के निवास स्थान समुचित स्थापित्व प्राप्त कर चुके थे। इन इकाइयों में प्रादेशिकता भी परिलक्षित होती है। जिसका आधार समान प्रकार के आर्यजनों का एक प्रदेश विशेष में बस जाना होगा। मौर्य, वैराज्य, स्वाराज्य आदि इस प्रकार के विभेद प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रभाव वातावरण का भी दाख पड़ता है। पश्चिमी दिशा में नीच-उपार्च्य मानी जानेवाली राजनैतिक इकाइयों पर जनसमुदाय की विशेषता के साथ-साथ वातावरण द्वारा उपस्थित कठिनाइयों का भी कारण बन जाना सम्भव प्रतीत होता है। पूर्व दिशा के मैदानों उर्वर भाग में साम्राज्य की स्थापना इस प्रकार का अन्य उदाहरण है। शासनतंत्र जनतंत्र के आदि रूप से निकल कर सामन्तशाही राज्यों की ओर अग्रसर हो रहा था। राजा पूरी तौर पर वंशानुगत और निरंकुश न हो पाया था। पुरोहित का प्रभाव ब मरपूरा था, किन्तु वह ढिगने बगलगा था, क्योंकि उसकी सच्ची न मानने पर राजा को अभिशप्त तथा हानि उठाने की चेतावनी दी गई है।

अष्टम अध्याय

-0-

संस्कृति (१) : बाह्य पक्ष

भूमिका

भोजन -- अन्न -- अनाजसेवने भोज्य पदार्थ, घाना और छाजा, पुरोडास, चरु, परिवाप, कूप्य, यवाय, दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थ-- दुग्ध, दधि, घृत, तानाय्य, आमिषा एवं वाजिनम्, मयस्या मधु--शकर- मांस- फल और वनस्पति, पेय पदार्थ-- सोम, सुरा ।

पात्र एवं उपकरण-- महावीर एवं धर्म, स्थाली ।

वास्तुकला -- पुर-महापुर- आवास- गृह, लोक पुरोण, दुर्गा मार्ग- महापथ पन्था, स्तुति एवं ऊतियां, देवियों का निर्माण ।

मनोरंजन के साधन --

संगीत-नृत्य-गीत-वाद्य

खेल- रथदोड, प्रतियोगिता, दौड़-प्रतियोगिता, जुवा ।

चिकित्सा --

चिकित्सा तथा औषधि सम्बन्धी शब्द

देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार--अन्य वैद्य

प्राकृतिक चिकित्सा--जल, अग्नि, सूर्य

विषाक्त एवं दूषित पदार्थ

गर्भस्थ जीवन से शिशु जीवन तक का विकास

विविध रोग

शिक्षा --

ब्राह्मण व्यवस्था-- शिक्षा व्यवस्था-- स्त्री शिक्षा

अष्टम अध्याय

- 0 -

संस्कृति (१) : बाह्य पक्ष

यद्यपि 'संस्कृति' शब्द सामान्यरूप से सरल प्रतीत होता है, तथापि वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह अत्यन्त जटिल प्रत्यक्ष का बीजक है। इसके अन्तर्गत सम्यता के आधार, विचारों के स्रोत, परम्पराओं की पुष्टि, जीवन के खान-पान, रहन-सहन आदि सम्बन्धी आचरणों के मूल इत्यादि सभी कुछ अंतर्भूत हैं^१। यहाँ हमारा आशय इसकी व्याख्या करना नहीं है, केवल यह मानकर चलना है कि इस प्रत्यक्ष को प्रयोग करने के लिए इसकी कुछ सीमायें निर्धारित करना आवश्यक है।

संस्कृति का प्रधान तत्त्व सीखना है। प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहकर मानव स्वतः अनुभव से सीखता है और अपने विचारों तथा आचरणों को बनाता है, तथा उन पर अभ्यास करता है। संस्कृति समाज तथा व्यक्ति की एकात्मकता का परिणाम है। इसके औपनिषदिक पक्ष हो सकते हैं। सुविधा के लिए इस अध्ययन में उन्हें दो प्रधान वर्गों में बांटा गया है -- भौतिक पक्ष तथा अध्यात्म पक्ष। इन्हें बाह्य एवं आन्तरिक पक्ष भी कह सकते हैं। भौतिक अथवा बाह्यपक्ष के अन्तर्गत भोजन, वेशभूषा, आवास, स्वास्थ्य रक्षा, मनोरंजन आदि पर विचार करेंगे, जब कि अध्यात्म अथवा आन्तरिक पक्ष के सन्दर्भ में धार्मिक विश्वास, यज्ञ-कर्म, आचना, ज्ञान-विज्ञान आदि के बारे में अध्ययन करेंगे।

१ संस्कृति वह जटिल समग्ररूप है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि-विधान, परम्पराएँ आदि अन्य अनेक समाज में रहकर मानव द्वारा अर्जित योग्यतायें निहित हैं (टाडोलर : प्रिंमिटिव कल्चर, ड्रेन्टानो, न्यूयार्क, सात्वा संस्करण, पृ० १)

भोजन

भोजन, वस्त्र, आवास तीन प्राथमिक मानव आवश्यकतायें बताई जाती हैं । इनमें भोजन का सर्वाधिक होना स्पष्ट है तथा प्राचीन समय में तो उसका और भी अधिक महत्त्व होगा । भोजन के लिए अर्जित पदार्थ तथा उनसे तैयार किए गए खाने योग्य फलवनों के रूप पर संस्कृति की छाप होती है, अतः इनका अध्ययन संस्कृति के अध्ययन का प्रमुख पक्ष बन जाता है । सबसे पहले हम प्रमुख भोज्य पदार्थ तथा उनसे सम्बन्धित तात्कालिक संबोध तथा भावनाओं पर विचार करेंगे ।

अन्न

ब्राह्मण-ग्रन्थों में अन्न शब्द का अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है । शां०ब्रा० में वर्ष भर में प्राप्त होने वाले छः प्रकार के भोज्य पदार्थों को अन्न की समग्र संज्ञा दी गई है^१ । इनमें ग्राम में पाले जाने वाले पशु (ग्राम्यः), अरण्य में मिलने वाले जन्तु (अरण्यः), बड़े-बड़े वृक्षा, छोटे-छोटे पौधे, जलजन्तु, तथा वाकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि तत्त्व सम्मिलित हैं, उदाहरणार्थ अन्न शब्द का प्रयोग प्रासंगिक रूप में उदात्तबेल, वशा गाय, करम्म, अपूप जैसे फलवनों तथा सौम के लिए स्पष्ट रूप में हुआ है । 'अन्न इति अन्नम्' व्युत्पत्ति

१ शां०ब्रा० २०.१ तस्मिन्नेतत्तण्डात्तमन्नाद्यं..... ।

२ तत्रैव - ग्राम्याश्च पशव आरण्याश्चोषधयश्च वनस्पतयश्चाप्सुवरं च परिप्लवं च.. ।

३ शां०ब्रा० २०.३

४ तत्रैव

५ ऐ०ब्रा० २.८.६, शां०ब्रा० १३.६

६ शां०ब्रा० ६.६

ही से सभी भोज्य पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है । अन्न शब्द यहाँ उसी व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

आजकल की भाषा में अन्न अथवा अनाज अत्यन्त सीमित अर्थों में प्रयोग होता है, जिसका प्रयोजन गेहूँ, यव, चना आदि से है । ये केवल वानस्पतिक पदार्थ हैं और उनमें भी एक वर्ग-विशेष के अन्तर्गत आते हैं, जिन्हें वनस्पति शास्त्र में 'सीरियल' या धान्य कहते हैं । ब्राह्मण-ग्रन्थों में वनस्पति तथा ओषधि दोनों का प्रयोग भिन्न अर्थों में मिलता है^१ । वनस्पति बड़े-बड़े वृक्षों का बोध है, जब कि ओषधि से छोटे-छोटे पौधे, जड़ी-बूटियाँ, वार्षिकी पौधे आदि का तात्पर्य निकलता है । यही नहीं, वनस्पति तथा ओषधि शब्दों से आलंकारिक भाषा में उनसे प्राप्त पदार्थों के भी अर्थ निकाले जा सकते हैं और अभिप्रेत भी हैं, जैसे फल-फूल, कन्द-मूल, मधु आदि ।

यहाँ से अन्न की अधिकाधिक प्राप्त करने तथा उसकी मज्जा के उल्लेख हैं^३ । इसके प्रतीकात्मक प्रयोग भी मिलते हैं । कहा गया है कि मुख से प्रजा अन्न को भक्षण करती है और मुख से ही कृत्स्न अन्न को यजमान को धारण कराता है^४ । जिसके पास अन्न अधिक होता है, वह लोक में अधिक सुशोभित होता है, यही नहीं, मैथुन तक में जो आनन्द है, वह सब अन्न के

१ शां०ब्रा० २०.१

२ शां०ब्रा० २०.१

३ ऐ०ब्रा० ५.२१.३, ऐ०ब्रा० १.१.६ अन्नं वै विराट्

४ तत्रैव -- मुखतो वै प्रजा अन्नमदन्ति

५ तत्रैव -- मुक्त एव तदन्नाद्यस्य यजमानं दधाति ।

६ ऐ०ब्रा० १.१.५ तस्माद्यस्यैवेह भूमिष्ठमन्नं भवति स एव भूमिष्ठं लोकं

विराजति..... वि स्वेषु राजति श्रेष्ठः स्वानां भवति ।

कारण है^१। इस प्रकार अन्न को प्राण, बल, लज्जा तथा आनन्द का स्रोत बताया गया है।

अनाज से बने भोज्य पदार्थ

‘अन्न’ के तात्कालिक व्यापक अर्थ से बचने के लिए यहाँ अनाज शब्द को ‘सोरियल’ के पर्याय रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अनाज को आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। यज्ञों में अनाजों से बने अनेक भोज्य पदार्थों का हविष्य में प्रयोग किया जाता था^३। इन वस्तुओं का मूल ग्रन्थों में नामोल्लेख है, किन्तु उनका स्पष्टीकरण नहीं है। अतः सायण टिप्पणी तथा अन्य ग्रन्थ एवं कोशों के आधार पर उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

धाना और लाजा -- मुने हुए जौ या चावल को ‘धाना’ कहा गया है^४। आपस्तम्ब के मतानुसार तण्डुल से ‘धाना’ और व्रीहि से ‘लाजा’ बनाया जाता था^५। दापावली के अवसर पर धानों को भुनकर बनाई गई सोलें ‘लाजा’ या ‘लावा’ कहलाती हैं। अधिकांशतया ग्रामों में गेहूँ, ज्वार आदि अनाजों को भुनकर गुड़ के साथ खाया जाता है, जिसे ‘गुठधाना’ कहा जाता है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि धान, चावल, जौ आदि अनाजों को भुन कर तैयार किए गए पदार्थ को ही ‘धाना’ और ‘लाजा’ कहा जाता था।

१ शां०ब्रा० २.७ येवे के जाऽऽनन्दा अन्ने पाने मिथुने..... अन्नादेव ते सर्वे जायन्ते ।

२ ऐ०ब्रा० ७.३३.१ अन्नं ह प्राणः, शां०ब्रा० २८.५ अन्नं वाहयमन्मूर्जम्

३ ऐ०ब्रा० २.८.६, शां०ब्रा० १३.२.

४ ऐ०ब्रा०(क) २.८.६ मुष्टा यवतण्डुला धानाः ।

५ तत्रैव -- तदाहाऽऽपस्तम्बः -- तण्डुलानोप्यधानाः करोति, व्रीहानोप्य लाजान्करोति ।

पुरोडाश -- जो या चावल के आटे की बनी मोटी रौटी होता था^१ । यह देवताओं की हवि रूप में प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाता था । आप० प० सू० में तथा ऐ० ब्रा० में पिसे हुए आटे के पकाये हुए पिण्ड को पुरोडाश कहा गया है ।

चरु -- यह हवि पदार्थ घी और चावल (तण्डुल) से तैयार किया जाता था^४ । इससे स्त्रियों में पय और पुरुषों में वीर्य की वृद्धि होता है^५ । चरु को यजमान की सन्तान और पशुओं की वृद्धि करने वाला कहा गया है । चरु नामक हवि से युक्त चरु-पात्र को भी 'चरु' कह दिया जाता था ।

करम्म -- मुने हुए जो, चावल आदि को पीसकर बनाए गए सब को दुध या दही में मिलाकर करम्म बनाया जाता था । सायण द्वारा उद्धृत आपस्तम्ब के मतानुसार मन्थ से युक्त करम्म होता था । मोनेर विलियम कौण तथा वै० इ० में मुने हुए जो के आटे को दुध में मिश्रित कर बनाये गये पेय को 'मन्थ' और 'मन्था' कहा गया है^{१०} । अतः इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि जो या चावल को मुन और पीसकर उसके सबतु को दुध या दही में मिश्रित कर बनाया गया पदार्थ 'करम्म' कहलाता था ।

परिवाप -- तुष सहित (अर्थात् घान) मुने हुए चावलों को 'लाजा' तथा तुषरहित मुने हुए चावलों को 'परिवाप' कहा गया है^{११} । आज्ञा तुषरहित

१ वैदिक इण्डेक्स हि० भाग २, पृ० ४

मोनेर विलियमस, पृ० ६३५

२ ऐ० ब्रा० १.१.१ आग्नावैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति ।

३ ऐ० ब्रा० (क) १.१.१ पक्वः पिष्टपिण्डः पुरोडाशः । आप० प० सू० ६६

४ ऐ० ब्रा० (क) १.१.१ घृतेन तण्डुलेश्वरं निष्पादयेत् । आप० प० सू० ६६ घृततण्डुलो-

५ ऐ० ब्रा० १.१.१ तण्डुलं घृतं तस्मिन् पयौ ये तण्डुलास्ते पुंस.... ।

६ तत्रैव -- तत्प्रजया पशुभिः प्रजनयति

७ वै० इ० हि० भाग १, पृ० २८७

८ मोने० विलि० कौण, पृ० २५५

९ ऐ० ब्रा० (क) २.८.६ मन्थं संयुतं करम्म इति ।

१० मोने० विलियमस कौण - पृ० ६१७ वै० इ० हि० भाग २, पृ० १४६, १४७

चावलों को मुक्कर जो लाई, लूया अथवा मुसुरा बनाया जाता है, उसी को 'परिवाप' कहा गया प्रतीत होता है ।

अपूप -- यह इन्द्र का प्रिय हवि था^१ । यह पोसे हुए आटे में मोठा और घी डालकर बनाया जाता था । मोनेर विलियम कौण और वैदिक इण्डेक्स में इसे मीठी रौटी कहा गया है, जो चावल, जो आदि के आटे को बना होती थी । ऊ में इसे 'घृतवन्त' भी कहा गया है^२ । सम्भवतः यह गेहूं आदि के आटे के बने हुए पुये या मालपुये जैसी वस्तु प्रतीत होती है । आजकल प्रचलित पुआ (या पूप) शब्द और उससे व्युत्पन्न पदार्थ कदाचित् अपूप का समानार्थी और सम्यक् हो ।

यवागू -- यवागू शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि यह यव (जौ) से बना हुआ पदार्थ है । मोनेर विलियम कौण में यवागू शब्द यु धातु से निष्पन्न तथा उष्णादि गणी लिखा है और इसका अर्थ चावल आदि से बना 'बाली वाटर' जैसा तरल पदार्थ लिखा है । वैदिक इण्डेक्स में यवागू का अर्थ तैप्ति० सं० ६.२.५२, काठ० सं० ११.२, तैत्ति० ब्रा० २.८८, कौषी० ब्रा० ४.१३ के आधार पर 'जौ का हलुआ' लिखा है । शां० ब्रा० में उल्लेख है कि 'यवागू से सायं प्रातः अग्निहोत्र करो' । इस उद्धरण से यवागू के कुछ निश्चित आकार, प्रकार, रूप और गुण की अभिव्यक्ति नहीं होती । इतना स्पष्ट होता है कि यह यव(जौ) के आटे से बना हुआ पदार्थ है । कीथ ने इसे बाली ग्रीवल लिखा है^५, जिसे जौ के आटे की लपसी जैसा पदार्थ कहा जा सकता है ।

१-ऐ० ब्रा०-२.८.६-लम्बान्-परिवक्त्र-इति-न-वे-लम्बान्-स्तुभान्-सहस्रति-+

१ ऐ० ब्रा० २.८.६ इन्द्रस्यापूपः

२ ऊ १०.४६.६

३ वे० इ० हि० भा० २, पृ० २०६

४ शां० ब्रा० ४.१४ यवाग्वैव सायंप्रातरग्निहोत्रं जुहुयात् ।

५ कीथ : ऋग्वेद ब्राह्मणाज् पृ० ३७० (फर्स्ट इण्डियन रिप्रिंट रवीशन १६७९)

दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थ

दुग्ध -- ऐ०ब्रा०काल में दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित अनेक वस्तुओं का प्रयोग होता था । गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि अनेक दुध देने वाले पशु होने पर भी गाय का दुध ही यज्ञ में प्रयोग किया जाता था । आज भी अग्निहोत्र एवं पुजा-पाठ के कार्यों में गाय के दुध को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता है, यद्यपि भैंस, बकरी आदि का दुध भोजन में पर्याप्त प्रयोग होता है ।

यज्ञ में जिस गाय का दुध प्रयोग किया जाता था, वह 'अग्निहोत्रा गौ' कहलाती थी । यह गाय कोई विशेष स्वरंग आदि की होती हो, ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दुध देने वाली किसी अच्छी गाय को निश्चित कर लिया जाता था, जिसका दुध ही यज्ञ-कार्यों में प्रयुक्त होता था । कदाचित् यह इसलिए किया जाता हो कि दुध निश्चित रूप से यथा समय प्रयोग हेतु उपलब्ध हो सके, और यज्ञ कार्य में दुध के अभाव में विघ्न पड़ने की सम्भावना न रहे । कदाचित् इसका काफी ध्यान रखा जाता था, क्योंकि ऐ०ब्रा० में अग्निहोत्रा गौ के दुध दुहने के समय बैठ जानेवाले रंधाने, दुध न देने तथा दुध के सराब हो जाने पर विविध प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है ।

दुग्ध व को सब ओषधियों का रस कहा गया है ^५ ।

सभी पशु छोटे-छोटे पौधे, फाड़ियां, घास आदि सभी चरते हैं । इन सब का

१ ऐ०ब्रा० ७.३२.२

२ तत्रैव -- यस्याग्निहोत्रो

३ तत्रैव -- यस्याग्निहोत्रो

४ ऐ०ब्रा० ७.३२.२-४

५ शां०ब्रा० २.१ एवं ह वै सर्वांसामोषधीनां रसो यत्पयः

आर दूध में जाना स्वामाधिक ही है । इसीलिए दूध को सब ओषधियों का रस कहने में कौन अतिशयोक्ति नहीं है ।

दधि -- यज्ञ की हवियों के अन्तर्गत दधि का भी प्रयोग किया जाता था । राजसूय यज्ञ में राजा के अभिषेक में आठ वस्तुओं में दधि का भी उल्लेख है । दधि को भी ओषधियों और पानी का रस कहा गया है । दधि का प्रशंसा में उसको इस लोक में इन्द्रिय तृप्ति का कह दिया गया है, और राजा का दधि से अभिषिञ्चन करना, राजा में इन्द्रिय धारण कराना कहा है । दधि को अब भी शीतल, शक्तिवर्द्धक और पौष्टिक माना जाता है । सोम भक्षण के प्रसंग में दधि का वैश्यों के भक्ष्य के रूप में, उल्लेख है ।

घृत -- घा के कई रूपों का उल्लेख है, जो देवता, पितर, मनुष्य तथा गर्भस्थ शिशुओं के लिए पृथक्-पृथक् होता था । 'आज्य' पिघले हुए घृत को कहा गया है । 'घृत' घना जमा हुआ होता है । 'आयुत' थोड़ा पिघला हुआ होता है, 'नवनीत' तुरन्त निकाला हुआ मक्खन होता है । नवनीत को फाँकर बनाए हुए घृत के पिघले, थोड़ा पिघले और जमे हुए रूप को अनुसार विभेद कर दिए गए हैं । 'सर्पि' शब्द से सायण ने गले हुए घा को कहा है और घृत जमे हुए घा को । 'सर्पति इति' व्युत्पत्ति के अनुसार पिघला हुआ घा ही प्रतीत होता है । वैदिक

१ शां०ब्रा० १३.२ हवींणि दधिधाना ।

२ ऐ०ब्रा० ८.३७.१ अमसेऽष्टातयानि दधि ।

३ ऐ०ब्रा० ८.३७.४ अथ यदधि... भवति अपां स ओषधोनां रसः ।

४ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ इन्द्रियं वा सतवस्मिंल्लोके यदधि

५ तत्रैव यदध्नाऽभिषिञ्चति इन्द्रियमेवास्मिंस्तदधाति ।

६ ऐ०ब्रा० ७.३५.३ यद् दधि वैश्यानां सम्राः

७ ऐ०ब्रा० (क) १.१.३ सर्पिर्विलो नमाज्यं स्याद् घनाभृतं घृतं विदुः ईषद् विलो न-
मायुतं ।

८ तत्रैव

इण्डेक्स में सैन्ट पोर्ट्सबर्ग कौश तथा रौष आदि के अनुसार सर्पि पिघले अथवा जमे रूप में घृत का द्योतक कहा गया है और घृत से भिन्न नहीं माना गया है^१।

‘आज्य’ को देवताओं के लिए, ‘सुरभि घृत’ को मनुष्यों के लिए, ‘आयुत’ को पितरों के लिए और नवनीत को गर्भस्थ शिशुओं के लिए कहा गया है। सायण ने टिप्पणी में तैत्तिर्यों का मत उद्धृत करते हुए कहा है कि घृत देवताओं के लिए, ‘मस्तु’ पितरों के लिए और ‘निष्पक्व’ मनुष्यों के लिए माना जाता था। धोहे पिघले रूप को ‘मस्तु’ और पूर्ण रूप से पिघले हुए को ‘निष्पक्व’ कहा गया है। घृत को पशुओं का तेज कहा गया है^५। घृत से अभिषिञ्चन करना राजा में तेज धारण कराना बतलाया गया है।

सांनाय्य -- रे०ब्रा० में प्रायश्चित्त के प्रसंग में उल्लेख है कि जिस अग्निहोत्री गौ का सायं दुग्ध ‘सांनाय्य’ अथवा प्रातः दुग्ध ‘सांनाय्य’ अथवा सब ‘सांनाय्य’ दुग्धित हो जाय अथवा अपहृत हो जाय, वह क्या प्रायश्चित्त करे^७। इस उद्धरण में ‘दुग्ध सांनाय्य’ कहने से यह स्पष्ट होता है कि यह दुग्ध से बनता था और हवि प्रदान हेतु प्रयोग किया जाता था। इससे अधिक इसके रूप अथवा निर्माण विधि के विषय में जाए हुए प्रसंगों से स्पष्ट नहीं होता है। सायण द्वारा दी गई टिप्पणी से सांनाय्य से दुग्ध और दधि दोनों

१ वै०ह०हि० द्वितीयभाग, पृ०४८५

२ रे०ब्रा० १, १, ३ आज्यं वै देवानां सुरभि घृतं मनुष्याणामायुतं पितृणां नवनीतं गर्माणां ।

३ तत्रैव -- घृतं देवानां मस्तु पितृणां निष्पक्वं मनुष्याणाम् ।

४ तत्रैव -- ईषद् विलीनं मस्तु निःशेषेण विलीनं निष्पक्वम्

५ रे०ब्रा० ८, ३६, ६ तेजो वा स्तत्पशूनां यद्घृतं

६ तत्रैव -- यद्घृतेनाभिषिञ्चति तेज स्वास्मिंस्तद्दधाति ।

७ रे०ब्रा० ७, ३२, ३ तदाहुर्यस्य सामं दुग्धंसांनाय्य... प्रातर्दुग्धं सांनाय्य...
सर्वमेव सांनाय्यं दुष्येद्....

ही अर्थ प्रतीत होते हैं^१। मोनेर विलियम कौष में सांनार्य के विषय में उद्धृत है कि यह अग्निहोत्री द्वारा प्रधान की जाने वाली हवि है। इसमें अमावस्या की रात्रि को अग्निहोत्री गाय का निकाला हुआ दूध प्रातः निकाले हुए दूध में मिश्रित कर मक्खन के साथ आहुति दी जाती थी। साधारण अर्थ में लिखा है कि मक्खन के साथ मिश्रित कोई भी पदार्थ^३।

आमिदा एवं वाजिन्म् -- ऐ० ब्रा० में तीन हवियों -- सौम, धर्म, वाजिन में वाजिन्म् का उल्लेख हुआ है। सायण ने 'आमिदा' के बाद बचे हुए जल को 'वाजिन्म्' कहा है (वाजिनमामिदानुनिष्पादि नीरम्)^४। वाक्सनेयीसंहिता पर टीका करते हुए महीधर ने लिखा है कि गरम दूध में दधि डालने पर घनाभाग आमिदा है, और शेष जल भाग 'वाजिन्म्' है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि गरम दूध में दही डालने से फटकर निकला हुआ घना आमिदा और शेष निकला हुआ पानी वाजिन्म् कहलाता था।

पयस्या -- हवि के अन्तर्गत इतना उल्लेख है। वे० षण्ठेक्स में 'पयस्या' शब्द को दधि का शीतल कहा गया है, किन्तु हवियों के प्रसंग में दधि और पयस्या दोनों का संसाध उल्लेख^६ है। इससे प्रकट होता है कि दधि और पयस्या एक ही वस्तु नहीं हैं। मोनेर विलियम ने पयस्या शब्द का अर्थ गरम दूध में दही डालकर जमा हुआ दूध या दही^{१०} लिखा है। गरम दूध में दही डालकर दूध फाड़ा भी जाता है,

१ ऐ० ब्रा० (क) ७.३२.३

२ मोनेर विलियम कौष, पृ० १२०३

३ तत्रैव

४ ऐ० ब्रा० १.४.५ अयाणां हवे हविषां... सौमस्य धर्मस्य वाजिनस्य

५ ऐ० ब्रा० (क) १.४.५

६ वाक्सनेयी सं० १६.२२ उष्णे दुग्धे दधिन दिह्यो घनभाव आमिदा शिष्टं वाजिन्म्।

७ ऐ० ब्रा० २.८.६, शा० ब्रा० १३.२

८ वे० षण्ठेक्स भाग १, पृ० ५५६

९ ऐ० ब्रा० २.८.६, शा० ब्रा० १३.२

१० मोनेर विलियम कौष, पृ० ५८६।

उससे केना निकलता है, जमाया मी जाता है, जिसे दही तैयार होता है । अतः इसके अनुसार इसके केना और दही दोनों अर्थ हो सकते हैं । इसका दही अर्थ अभिप्रेत नहीं होता, क्योंकि हवियों में दही के साथ काका उल्लेख है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है^१ । आपस्तम्ब के मतानुसार पुरोडाश को अधिश्रित कर जामिदा के समान पयस्या बनाते हैं^२ । इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि दूध में जौ या चावल का आटा या मुना हुआ सब्ज मिलाकर दूध को कुछ गाढ़ा कर लेते हैं, जिसे पयस्या कहा जाता हो । दुग्धवाक्क पयस शब्द से बने होने से इतना निश्चित है कि यह भी दुग्ध निर्मित पदार्थ है ।

घृत के विविध रूपों में नवनीत का उल्लेख है । नवनीत को दूध अथवा दही से मक्कर निकाला जाता है । दूध से मक्कर निकालने के पश्चात् आज के 'सेपरेट' दूध के समान मक्कर निकला दूध शेष रहता है, और दही से मक्कर निकालने के पश्चात् मट्ठा शेष रहता है । मक्कर निकले मट्ठे या दूध के लिए ऋग्वेद में कोई शब्द प्राप्त नहीं हुआ । नवनीत निकाले जाने से मट्ठा आदि का होना संभावित ही है । अतः पयस्या शब्द सम्भवतः मट्ठे के लिए प्रयोग किया जाता हो ।

मधु

ऐ०ब्रा० में शुनः शेष जाख्यान में पुरुष वैश्वारि इन्द्र रोहित को जंगल से घर लौटने के समय रोकते हुए कहता है, 'घर लौटकर क्या करोगे, संचरण करने से मधु, स्वादिष्ट उदुम्बर आदि प्राप्त होते हैं' ।^३ इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मधु को जंगलों से प्राप्त किया जाता था । ऋग्वेद में मधुमक्खियों का उल्लेख नहीं है, किन्तु ऋग्वेद में 'आरंगर' और 'सारघ' बही और छोटी की प्रकार की मधुमक्खियों का उल्लेख है । इससे प्रकट होता है कि मधु का प्रयोग अति प्राचीन है ।

१ ऐ०ब्रा० २.८.६, जा०ब्रा० १३.२

२ ऐ०ब्रा० (क) २.८.६ पुरोडाशमधिश्रित्याऽऽमिदावत्पयस्यां करोति ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३३.३ चरन्मै मधुविन्दति चरन्त्वादुदुम्बरम् ।

४ ऋ १०.१०६.१०

मधु को औषधियों और वनस्पतियों का रस कहा गया है।
मधुमक्खियाँ विविध पेड़-पौधों के पुष्पों के रस को एकत्र कर मधु सञ्चित करती हैं।
उनमें उन पेड़ पौधों का रस और गुण आ ही जाता है। उदाहरणार्थ, नीम के
पुष्पों के रस से स्त्र किया हुआ मधु भी नीम के समान कड़वाहट युक्त होता है।
अतः मधु को विविध वनस्पतियों एवं औषधियों का रस कहना उचित ही है।

राजसूय यज्ञ में मधु से राजा का अभिषिञ्चन किया जाता
था। उल्लेख है कि मधु से अभिषिञ्चन कर कृत्विज राजा में रस ही धारण
करता है। इस उदाहरण से यह प्रतात होता है कि अभिषिञ्चन के धार्मिक और
अमिचारात्मक रूप द्वारा राजा में मधु के समान मधुर गुण अथवा कर्तव्य के
श्रेष्ठतम रस रूप के समान श्रेष्ठ और विशिष्ट गुण धारण करने का कल्पना की
जाती थी। राजसूय यज्ञ में महाभिषेक के प्रसंग में राजा के आसन्दी पर आरोहण
से पूर्व आसनी की अभियन्त्रणा में मधु का प्रयोग होता था। राजा के
'फलक्षमदान' में अन्य वदार्थों के साथ मधु भी रहता था।

भोज्य पदार्थों में मासुर्य के लिए मधु का प्रयोग किया जाता
था। गोम में मधु मिलाया जाता था। क में मधु भी गोम, दुग्ध, दधि के साथ
मिलाए जाने का उल्लेख है। अूप को मधु डालकर मीठा बनाया जाता था और
धीमी उसमें रेंका जाता था। क में इसका स्पष्ट उल्लेख है, किन्तु क द्रा. में

१- ऐ० ब्रा०. ८. ३६. ६ रसोवा सच औषधिवनस्पतिषु यन्मधु

२- तत्रैव

३- ऐ० ब्रा०. ८. ३६. ६ यन्मध्वा अभिषिञ्चति रसमेवस्मिंस्तद् दधाति ।

४- ऐ० ब्रा०. ८. ३६. ३....मधु.... श्रुतामासन्दीमभिमन्त्रयेत् ।

५- ऐ० ब्रा०. ८. ३७. ३.... श्रुतस्मिंश्चमते अष्टातयानि निष्पुतानि भवन्ति दधि
मधु..... ।

६- शा० ब्रा० १३. ६ सोम्यं मध्विति.... ।

७- क० १. १८७. ६ ; ४. ४५. ३

८- क० ३. ५१. ४ ; १०. ४५. ६

इसका उल्लेख नहीं है। यवागु को भी मधु डालकर मीठा किया गया जाता था ।

शबकर

इस काल में मधुरता के लिए शर्करा (चीनी) आदि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। गन्ने गुड़ आदि का उल्लेख भी नहीं मिलता । क में 'शरास' और 'कुशरास' शब्दों का प्रयोग हुआ है। रायण ने इनका अर्थ वेणु दण्ड सदृश तृण विशेष कहा है । बंगाल में अब भी 'कुशर' शब्द का प्रयोग गन्ने के लिए किया जाता है । बी० मजुमदार ने भी ऐसा ही लिखा है । इससे प्रतीत होता है कि कदाचित् उपर्युक्त शब्द गन्ने के वाक्क शब्द हों । अथर्ववेद में 'मधुवनस्पति' की देवता रूप में प्रशंसा की गयी है । उल्लेख है जैसी वृ मधुर है मुझे भी वैसी ही तथा और भी अधिक सब प्रकारमधुर बना दे। इससे गन्ने का स्पष्ट प्रयोग प्रतीत होता है। गन्ने का रस गुड़ चीनी आदि अन्य रूपों में भी प्रयोग किया जाता होगा , किन्तु अन्य उद्धरणों द्वारा पुष्टि के अभाव में कुछ निश्चित कह सकना संभव नहीं है ।

मांस

शां० ब्रा० में वर्षा ऋतु में प्राप्त होने वाले ६ प्रकार के भोज्य पदार्थों में ग्राम्य यश आरण्यक पशु तथा जलचर पदार्थों आदि का उल्लेख है। सोम्यज्ञ में प्राप्त सबन के प्रसंग में आया है कि उद्या बेल और वशा गाय रूप

१- क० १, १६१, ३ शरासः कुशरासौ वर्तसिः..... ।

२- तत्रैव (टिप्पणी) - शरावेणुदण्ड सदृश..... तृणविशेषाः ।

३- ऐसिका ने अपनी बंगाली सहयोगियों से यह जानकारी स्वयं भी प्राप्त की है ।

इस काल में ढाका के आसपास , गन्ने को 'कुशर' उच्चारण किया जाता है ।

४- अथर्ववेद - १, ३४, १-५

५- शां० ब्रा० २०, १

अन्न के लिए आरम्भ और अन्त में यज्ञ किया जाता है^१। गाय-बैल उस काल में बड़ी संख्या में पाले जाते थे। ऐसे पशु जो प्रजनन तथा अन्य कार्यों के अयोग्य हो जा जाते होंगे, भोजन के कार्य में जाते होंगे।

अश्व, गाय, बैल, मृग, मेड़, ककरा, उद, शरभ, गोरमृग, गवय आदि का यज्ञाय पशु के रूप में उल्लेख हुआ है। हवि के अवशिष्ट मदा के रूप में एक यज्ञाय पशु के ३६ विभागों का उल्लेख है, जो सभी अतिवर्जों, यजमान, पत्नी, पशु को मारने वाले, और काटने वाले शमित आदि-आदि के बतलाये गये हैं^३। वर्तमान समय में भी भैंस, ककरे आदि चढ़ाये जाते हैं और उनका मांस प्रसाद रूप में लोग ग्रहण करके खाते हैं।

ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि जिस प्रकार मनुष्य राजा या अन्य सम्मानित अतिथि के आने पर सम्मान में उड़ाया वेहत (प्रजनन के अयोग्य बैल तथा गाय) को मारा जाता है, उसी प्रकार सोम राजा के आने पर इसको (अग्नि को) मारा जाता है^४। पशुओं को अन्न, इला, यज्ञ हवि, पुरौडाश आदि भी कह दिया गया है^५। पशुओं को प्राप्ति के लिए यज्ञ भी किया जाता था।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋ० ब्रा० काल में वैदिक जीवन में, धार्मिक यज्ञों आदि में तथा अतिथि आदि आने के विशेष अवसरों पर ब्रह्म मांस मदाण होता था।

१ शां० ब्रा० २८.३ प्रथमतश्चान्ततश्च यजत्युदात्तान्नाय वशान्नायेति ।

२ ऐ० ब्रा० २.६.८

३ ऐ० ब्रा० ७.३१.१ ज्ञातः पशोर्विमवितस्तस्यविभागं वदयामः ।

४ ऐ० ब्रा० १.३.४ यथैवादो मनुष्यराज आगतेऽन्यस्मिन्वाऽहंत्युदात्तं वा वेहतं वा दादन्तएकैवास्मा स्तत्दादन्तौ ।

५ शां० ब्रा० ३.७ पशवा वा इला, शां० ब्रा० १३.२ पशवो वै हविष्यं वितः

शां० ब्रा० १३.६ अन्नं पशवः, ऐ० ब्रा० २.६.६ स वाएणपशु... यत्पुरौडाशः

६ शां० ब्रा० ३.७ पशुनामेवाऽऽप्ये, शां० ब्रा० २८.३ प्रथमतः यजति ।

फल एवं वनस्पति

शां०ब्रा० में वर्ष भर में प्राप्त ऋः प्रकार के भोज्य पदार्थों के प्रसंग में औषधि और वनस्पति का उल्लेख हुआ है, जिसकी चर्चा अन्न के प्रसंग में पीछे की जा चुकी है। औषधि और वनस्पति से यहां तात्पर्य उनसे प्राप्त फल, फूल, मूल, कन्द आदि पदार्थों से प्रतीत होता है, जिसका भक्ष्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता होगा।

अग्निहोत्र के प्रसंग में उल्लेख है कि उन्होंने (देवताओं ने) जल का रस ऊपर की पहुंचाया; वह औषधियां और वनस्पतियां हो गईं। औषधियों और वनस्पतियों का रस ऊपर की ले गये तो वह फल हो गए। फलों का रस ऊपर की पहुंचाया तो वह अन्न हो गया। इससे प्रकट होता है कि अरण्य में होने वाली औषधि और वनस्पतियों से खाने के लिए सब फल (और अन्न) इत्यादि प्राप्त होते थे।

शां०ब्रा० में उल्लेख है कि औषधि और वनस्पति ऊर्ध्व हैं, मनुष्य ऊर्ध्व उठ जाते हैं^३। 'मनुष्यों के ऊर्ध्व उठने' से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य फलों के प्रयोग से स्वस्थ रहते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होते जाते थे, अथवा सांसारिक वैभव को प्राप्त करते हुए, समाज में उन्नति करते हुए, सब यज्ञादि करके, दीर्घायु एवं स्वर्ग इत्यादि का प्राप्ति करते थे।

बित्त्व को अन्न स्वल्प और ज्योतिस्वल्प कहा गया है^४। इससे बेल को अतिशय महत्वपूर्ण माने जाने और उसके पर्याप्त प्रयोग की प्रतीति

शां०ब्रा० २०.१

२, २.७... तेऽपामुर्ध्वं रसमुदोहंस्ता औषधयश्च वनस्पतयश्च समवन्नोषधोनां च वनस्पतीनां चोर्ध्वं रसमुदोहंस्तत्फलमवत् फलस्योर्ध्वं रसमुदोहंस्तदन्नमवत्... ।

३ शां०ब्रा० ७.६ ऊर्ध्वा औषधयः ऊर्ध्वावनस्पतय ऊर्ध्वा मनुष्या उचिष्ठन्ति ।

४ शं०ब्रा० २.६.१ बेल्वं... वन्नाकामः पुष्टिकामः... समां समां बित्त्वौ गुमात ... बित्त्वं ज्योतिः ।

होती है। पलाश को तेजवीर क्रवर्चसयुक्त तथा खदिर को स्वर्ग प्रदान कराने वाला कहा गया है^१। राजसूय यज्ञ के अन्तिम न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ और प्लदा के फलों तथा न्यग्रोध के अवरोधों का रस राजा द्वारा पान करने का विधान है^२। इनको राजा का मद्य कहा गया है^३। न्यग्रोध को वनस्पतियों में दात्र, अश्वत्थ को तेजयुक्त, और साम्राज्य धारण कराने वाला, प प्लदा को यज्ञ और स्वाराज्य एवं वैराज्य धारण कराने वाला, उदुम्बर को ऊर्जायुक्त तथा माँज्य प्रदान कराने वाला कहा गया है^४। न्यग्रोध, अश्वत्थ, प्लदा एवं उदुम्बर वनस्पतियों^{कृष्ण} से इनके अतिरिक्त फल एवं अवरोध माँ^{अभिप्रेत} कहें^५ नये हैं^५।

उदुम्बर के वृक्ष को वर्ष में तीन बार फल प्रदान करने वाला कहा गया है। इस विषय में उक्त है कि पहले देवताओं ने अन्नरस (इक्षुमूर्ज) वस्तु को पृथ्वी पर बैठकर विभाजित किया। उस समय पृथ्वी पर पड़े अन्न रसमेवत्वरूप बीज से यह उदुम्बर वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसलिए यह वर्ष में तीन बार फलकर फलता है। इस उद्धरण से इससे अतिरिक्त फलप्राप्ति का स्केत प्राप्त होता है।

बिस(पद्ममूल) भी मद्यण के लिए प्रयुक्त होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत रुचि से साया जाता था, क्योंकि इसकी चोरी भी हो जाती थी और चुराने वाला पापी माना जाता था, तथा उसको यह कहकर अभिज्ञप्त किया जाता था कि उसको प्रत्यवाय(विघ्न)परम्परा प्राप्त हों।

१ ऐ०ब्रा० २.६.१ तेजो वै क्रवर्चसंपालाशः । सादिरं... स्वर्गकामः सादिरेण.. स्वर्गं लोकं जयति ।

२ ऐ०ब्रा० ७.३५.४ अथास्येष स्वो मदाने न्यग्रोधस्यावरोधाश्च फलानि चोदुम्बराणि आश्वत्थानि प्लदागण्यमिष्टाण्युयात् ।

३ तत्रैव

४ ऐ०ब्रा० ७.३५.५ दात्रं... न्यग्रोधः, ऐ०ब्रा० ७.३५.६ आश्वत्थ तेजसो... अश्वत्थं साम्राज्यं। प्लदाणि यज्ञसो... प्लदाः स्वाराज्यं... वैराज्यं च यज्ञः... उदुम्बरौ माँज्यं वा ऊर्जम् ।

५ तत्रैव - न्यग्रोधस्यावरोधाश्च फलानि च । तत्रैव - उदुम्बराणि... आश्वत्थानि प्लदागण्यमिष्टाण्युयात् ।

६ ऐ०ब्रा० १.२४.५ यद्भवतद्देवी इक्षुमूर्जं व्यमजन्त तत उदुम्बरः सममवत्स्मात्स त्रिः संवत्सरस्य पच्यते ।

यदि पद्ममूल को बुराने का अपराध वास्तव में उस व्यक्ति ने नहीं किया है और उसे अपवाद ला गया है, तो उसे ऋणियों के आगे शपथपूर्वक अपना सफाई देनी होती थी^१। ऋणियों के सामने सफाई देने से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः ऋणियों द्वारा इसका सेवन अधिक किया जाता होगा। सरोवरों के निकट ऋणियों के व आश्रमों की स्थिति से उन सरोवरों के पद्ममूलों पर ऋणियों का प्रभुत्व रहता होगा। ~~और अन्य व्यक्तियों द्वारा पद्ममूलों का ग्रहण अवस्थित माना जाता होगा।~~

उपयुक्त उद्धरणों से फलों की अत्यधिक महत्व प्रदान किए जाने और उनके पर्याप्त प्रयोग के विषय में ज्ञात होता है। अरण्य से तो फल प्राप्त किए ही जाते थे, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः फलदायी वृक्षों को बागों आदि में लगाकर उनसे भी अधिक मात्रा में फल प्राप्त किए जाते हों, क्योंकि फलों को प्राण, अन्न, बल, ऊर्जा आदि तक कह दिया गया है, बागों के विषय में यद्यपि कोई उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता।

वनस्पति को ऋग्वेद में 'प्राण' तक कहा गया है^२। वनस्पति के लिए यज्ञ करना प्राणों को प्रसन्न करना कहा है^३। वनस्पति के लिए यज्ञ कराकर ऋत्विज यजमान के प्राण धारण कराता है, कहा गया है। सायण ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि वनस्पतिजन्य फलों से 'प्राणावस्थिति' होने से वनस्पति प्राण है^४।

१ ऐ० ब्रा० ५.२५.५ अनेनस्मेनसा सौमिशस्तादेनस्वतो वाऽपहरादेनः... किसानि स्तेनो अपसो जहारेति ।

२ ऐ० ब्रा० २.६.४, शां० ब्रा० १२.७

३ ऐ० ब्रा० २.६.४ वनस्पतिं यजति... प्राणमैव तत्प्रीणाति ।

४ तत्रैव - वनस्पतिं यजति... प्राणं वेधं वक्ष्य यजमाने दधाति

५ ऐ० ब्रा० (अ) २.६.४ वनस्पतिजन्यफलानां प्राणावस्थितिहेतुत्वा इत्यस्यैः प्राणत्वम् ।

यज्ञ में विविध कामनाओं से दित्व, सर्दिर और पलाश की लकड़ी के युप बनाये जाने, उदुम्बर का लकड़ा का आसन्दा (राजमहासन), उदुम्बर का जल, उदुम्बर की शाखा आदि के रूप में भी इन वनस्पतियों के प्रयोग का उल्लेख है ।

पेय पदार्थ

१० ब्रा० में दधि, दुग्ध गोरक्ष सम्बन्धा, सोम, सुरा मादक पेय तथा मधु, फलों का रस आदि अन्य पेय पदार्थों का उल्लेख हुआ है । दधि, दुग्ध आदि के विषय में 'दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थों के प्रसंग में पीछे लिखा जा चुका है । फलों के रस का भी उल्लेख फलों के प्रसंग में पीछे ही हुआ है । मधु के विषय में भी 'मधु' के प्रसंग में चर्चा की जा चुकी है । इनके अतिरिक्त शेष सोम और सुरा के विषय में यहां विचार करेंगे ।

सोम -- सोम एक प्रकार का पौधा होता है । १० में इसके मुंजवन्त पर्वत पर पैदा होने का उल्लेख है । १० ब्रा० में सोम के गन्धर्वों के पास होने और छोटी बालिका स्मधारिणी वाणा द्वारा खरीदे जाने का उल्लेख है । एक अन्य स्थान पर सोम की झुलोक में कहा गया है तथा गायत्री छन्द द्वारा गन्धर्वों से युद्ध करके प्राप्त करने का उल्लेख है । सोम की बहिया (गाँ), चन्द्र, वस्त्र, हाग से

१ ऐ० ब्रा० २.६.१ सर्दिरं युपं... बेल्वं युपं... पालाशं युपं...

२ ऐ० ब्रा० ८.३७.४ अथ यदौदुम्बर्यासन्दी भवति

३ तत्रैव -- औदुम्बरश्चमस

४ तत्रैव -- उदुम्बरशाखा

५ १० १.६३.६ ; ३.४८.२ ; ५.३६.२ ; ५.४३.४ ; ५.८५.२

६ ऐ० ब्रा० २.५.१ सोमो वै राजा... सा बाग्... तथा महानग्नया मृतया सोमं
राजानमकीदन्
ब्रह्मणसवरेहव... सः सतिस्त्वय सवेसपल्लवः केऽप्यित्त्वय... सवेसं
ब्रह्मणसं कीदन् ।

७ ऐ० ब्रा० ३.१३.१२ सोमो वै राजा अमुष्मिल्लोके ते देवा अब्रुवन् गायत्रीं त्वं न
हमं सोमं राजानमाहर... सा पतित्वा सोमपालान मोषयित्वा
सोमं राजानं समगम्यताम् ।

मा सरीदे जाने की चर्चा है^१। इसको प्राची दिशा में सरादा जाता था, क्योंकि देवों ने सोम को प्राची दिशा में सरादा था^२। अश्विमास को शुभ कार्य के अनुकूल नहीं माना जाता था, क्योंकि अश्विमास में देवताओं ने सोम को सरादा था। सोम क्रिया को शुभकार्य के अनुकूल नहीं माना जाता था तथा उसे पापी भी कहकर माना जाता था।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि सोम को सरादा तो जाता था, किन्तु बेचने वाले को पापी और शुभ कर्म के प्रतिकूल कहा गया है। अश्विमास में सरीदा जाने के कारण अश्विमास को भी शुभ कर्म के अनुकूल नहीं माना गया। इससे प्रतीत होता है कि सोम को किन्हीं विदेशी लोगों से सरीदा जाता था, जो इसका व्यापार करते रहे होंगे। आपस के लोगों के मध्य किसी के द्वारा बेचे जाने को पाप समझा जाता होगा।

अश्विमास में सरीदे जाने के कथन से ऐसा भी प्रतीत होता है कि व्यापार करने वाले दूर से जाने या अन्य किन्हीं कारणोंवश तीसरे वर्ष जा पाते होंगे, जब कि चान्द्रमास के अनुसार प्रति तीसरे वर्ष मलमास का अश्विमास होता होगा।

उल्लेख है कि सोम राजा के सरीकर जाने पर सब हन्त इत्यादि उसके पाँहे (वंसे छो) अनुसरण करते हैं, जैसे राजा के पाँहे सब अनुसरण करते जाते हैं^५। इस उद्धरण से ऐसा प्रकट होता है कि सोम यज्ञों में सोम क्रय के

१ ऐ०ब्रा० २.५.१ तामनुकृतिमस्कन्तां वत्सतरीमाजन्ति सोमक्रयणो तया सोमं राजानं क्रीणन्ति ।

शा०ब्रा० ७.१० तं(सोमे) वै चतुर्भिः क्रीणाति गवाचन्द्रेण वस्त्रेण ह्यगया...।

२ ऐ०ब्रा० १.३.१ प्राच्यां वैदिशि देवाः सोमं राजानमक्रीणन् तस्मात्प्राच्यां दिशि क्रीयते ।

३ तत्रैव -- तं अश्विमासाक्रीणस्तस्मात् अश्विमासो मासो नानुविद्यते ।

४ तत्रैव -- न वै सोमक्रियया अनुविद्यते पापी वै सोमक्रियया

५ ऐ०ब्रा० १.३.४ सर्वाणि वाक् हन्दांसि च पृष्ठानि च सोमं राजानं क्रीतमन्वार्यान्ति यावन्तः स्रु वे राजानमनु यन्ति... ।

पश्चात् छन्दों आदि के प्रयोग से यज्ञ कार्य आरम्भ होता था और सोम का छब प्रयोग किया जाता था ।

सोम को ओषध और ओषधियों का राजा कहा गया है^१ । 'ओषधस्य सोमराजा के कृय कर लेने पर जो मां मेणज (ओषध) हैं, सब अग्निष्टोम में प्राप्त हो जाता है'^२ । इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि सोमयज्ञ के प्रकृति यज्ञ अग्निष्टोम में सोम के साथ अन्य ओषधियों का मां प्रयोग किया जाता होगा, जिनमें सोमका प्रमुख स्थान होगा ।

ऐ० ब्रा० में उल्लिखित सोम रस को तैयार करने में प्रयुक्त पात्रों एवं उपकरणों के आधार पर सोमरस को निम्नलिखित रूप से तैयार किया जाता था । सोम को पहले धोया जाता था, धोकर 'वाधवनीय' में रखा जाता था । 'जडान्' अर्थात् पत्थरों से कुचला जाता था । कुचलने पर रस निकल कर नीचे बिछे 'चर्माधिषवण' में एकत्र हो जाता था^३ । उसको 'दशार्पावत्रे' छत्ने से छानकर 'द्रोणकलशों' में भर कर रखा जाता था ।

सोम को स्वादिष्ट बनाने के लिए दधि, मधु, घृत, दुग्ध तथा करम्भ, घाना, सक्नु के साथ मिलाकर सेवन किया जाता था । शां० ब्रा० में मधुमिश्रित सोम तथा घृत के साथ सोम का उल्लेख है । ऋ० ब्रा० में सोम का अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित किए जाने का अधिक उल्लेख नहीं है, किन्तु ऋ० में इसके

१ ऐ० ब्रा० ३.१४.२ ओषधो वै सोमो राजा, ऐ० ब्रा० ८.४०.४ या ओषधोः

सोमराजीः

२ ऐ० ब्रा० ३.१४.२ सोममेव राजानं क्रीयमाणमनु यानि कानि च मेणजानि तानि सर्वाण्यग्निष्टोममपियन्ति ।

३ ऐ० ब्रा० ७.३५.६ एतान्यस्य पुरस्तादुपब्लृप्तानि भवन्ति... प्रातरभिष्टाण्वन्ति

४ शां० ब्रा० १३.६ 'इदं ते सोम्यं मधु...' । शां० ब्रा० १६.५ घृतस्य यज सोम्यस्य... घृतेन सोमेन च ।

अनेक उद्धरण हैं । ^१ 'दध्याशिरः', ^२ 'गवाशिरं', ^३ 'सौममाशिरं', ^४ 'पुरोडाशं सोमं', ^५ 'गौश्रीते मधौ' आदि में दधि दुग्ध पुरोडाश, स्वादि के साथ मिश्रित सोम का उल्लेख है । सोम घाना के साथ मिश्रित करके भी लाया जाता था ।

देवता लोग सोमपान बहुत रुचि से करते थे । इस सम्बन्ध में एक आख्यायिका है कि देवता लोग सोम पान के लिए तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन पहले पिये, क्योंकि सभी पहले पीना चाहते थे । इस पर उन्होंने दौड़ने का तय किया कि जो दौड़ में जाते, वह पहले सोमपान करे ।

इस में सोमस्य किसी विशेष वर्ण का पेय प्रतीत नहीं होता है । घड़े के घड़े सोम रस के मरे रहते थे । स्वादिष्ट और मदिष्ट सोमपान करके अमृतत्व की प्राप्ति हो जाते थे, किन्तु ऋग्वेद में सोमपान इतना सर्वसाधारण का पेय दृष्टिगत नहीं होता । राजसूय यज्ञ में इसे केवल ब्राह्मणों का पेय कहा गया है ।

शां०ब्रा० में सोम शब्दका चन्द्रमा के वाक्कल्प में भी उल्लेख है । दाक्षायण यज्ञ के प्रसंग में लिखा है कि 'सोम राजा चन्द्रमा का

१ ऋ० ५.५१.७ सोमासौ दध्याशिर

२ ऋ० ३.४२.१, ७ सोममिन्द्र गवाशिरं, गवाशिरं यवाशिरं

३ ऋ० १०.४६.१० सोममाशिरं

४ ऋ० ८.२.११ तां वाशिरं पुरोडाशमिन्द्रं सोमं ... ।

५ ऋ० ८.२१.५ गौश्रीते मधौ

६ ऋ० ३.४३.४, ३.५२.१, ८.६१.२

७ ऐ०ब्रा० २.६.१ देवा वै सोमस्य राज्ञोऽगृध्रमे न समपादयन्महं प्रथमः पिकेयमहं...

प्रथमः सोमस्य पास्यति ।

८ ऋ० ६.२०.६ सोमश्चक्षुः सोपति

९ ऋ० ६.१.१ स्वादिष्ठया मदिष्ठया .. , ऋ० ८.४८.३ असां सोमममृतामम

१० ऐ०ब्रा० ७.३५.३ सोमं ब्राह्मणानां स मदाः

मन्त्राण करता हूँ, ऐसा मन से ध्यान करके लाये । वह जो सोम राजा विचक्षाण चन्द्रमा है, इसका एक पदार्थ का सा देवता स्मृत कर लेते हैं, जो दूसरा पदार्थ है, उसमें दादायण यज्ञ के व्रत होते हैं^१ । एक अन्य स्थान पर उल्लेख है कि यह सोमराजा विचक्षाण चन्द्रमा मन्त्रित होता है । इस पदार्थ को देवता लाते हैं^२ । सोम को छुन करने के सम्बन्ध में उल्लेख है कि सोम को गौ, चन्द्र, वस्त्र, ह्यग चार चीजों से सरोदा जाता है^३ । विचक्षाण सोम राजा चन्द्रमा है, वह इसको सरोदते ही उसमें प्रवेश कर जाता है । यह जो सोम राजा को सरोदा जाता है, (उसमें से) सोमराजा विचक्षाण चन्द्रमा अनिरुत होता है^४ ।

शां०ब्रा० में सोम शब्द का चन्द्रमा के वाक्क अर्थ में कई स्थानों पर उल्लेख है, किन्तु ऐ०ब्रा० में इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता है । यह दोनों ब्राह्मणग्रन्थ भिन्न-भिन्न शाखा के हैं, सम्भवतः इस कारण अन्तर हो सकता है । यह भी हो सकता है कि ऐ०ब्रा० का अमेदा शां०ब्रा० बाद का हो, जब कि सोम को चन्द्रमा माने जाने की विचार-परम्परा का आविर्भाव और प्रचलन हो गया हो^५ ।

१ शां०ब्रा० ४.४ सोमं राजानं चन्द्रमसं मदायामि इति मनसा ध्यायन्मन्त्रीयाः त्सोमं

वे सोमो राजा विचक्षाणश्चन्द्रमास्तेतमपर पदां देवा अभिष्ठाण्वन्ति तथदपरपदां दादायणयज्ञस्य व्रतानि चरति ।

२ शां०ब्रा० १२.५ त्सोमं सोमो राजा विचक्षाणश्चन्द्रमा मदागौ मन्त्रितो भवति यममुं देवा मदां मदायन्ति ।

३ शां०ब्रा० ७.१० तं वे चतुर्विंशं क्रीणाति गवा चन्द्रेण वस्त्रेण ह्यगया

४ तत्रैव -- सोमो राजा विचक्षाणश्चन्द्रमाः इमं कीर्त्तये प्रविशति तथत्सोमं राजानं क्रीणाति त्सोमं वे सोमो राजा विचक्षाणश्चन्द्रमा अभिष्टुतेऽसदिति ।

५ जेनेर ए०रजोलिन-वैदिक दृष्टिगत, पृ० १७१-१७८ यह अग्निसूर्य है तो सोम चन्द्रमा है यह तथैव उच्चवैदिक साहित्य, महाकाव्यों, लौकिक संस्कृत साहित्य से लेकर आज तक माना जाता है । चन्द्रमा में देवताओं का पेय अमृत है । शुक्लपदा में देवता इसमें से अमृत पान करते हैं और कृष्ण पदा में पितर लोग । देवताओं के पान के समय अमृत बढ़ता है, पिब पितरों के समय घटने लगता है ।

वास्तव में सोमस क्या है, इस विषय पर विद्वानों के विविध मत हैं। १०काल में यह मुंजवन्त पर्वत पर उत्पन्न होने वाला और पर्याप्त मात्रा में प्राप्य था और खूब पिया जाता था। त्रिष्टुट प्रसंगों के अतिरिक्त १० का सम्पूर्ण नवां मण्डल इसकी प्रशंसा में भरा पड़ा है। १०ब्रा० में सोमयज्ञ का वर्णन है। सोम की पर्याप्त प्रशंसा है, परन्तु सोमपान उतना दृष्टिगत नहीं होता। वर्णविशेष तक सोमित दृष्टिगत होता है।

‘ऋग्वेदिक आर्य’ नामक अपना पुस्तक में राहुल सांकृत्यायन का मत है कि यह सोम और कुछ नहीं, केवल भांग का पौधा है। उन्होंने लिखा है कि तिब्बत में अब भी भांग को सोम राजा कहते हैं तथा पठान लोग इसे ‘जोम’ कहते हैं। तिब्बती लोग इसे नशीला नहीं समझते। भारत में भांग का पर्याप्त प्रयोग प्रचलित रहा है। शैवमन्त्रों और अन्य लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। शैवमन्त्र शिव जी के प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करते हैं और इसे मादक नहीं समझते। शिवस्तुतियों में अनेकशः इसकी चर्चा मिलती है। यह शिव जी की प्रिय वस्तु मानी जाती है।

जेनेड २० रजौलिन ने अपनी पुस्तक ‘वेदिक इण्डिया’ में सोम का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अग्निपूजा के समान सोम संस्कृति हमको पुरातन इण्डो-ईरानी काल की ओर ले जाता है, दोनों ^{भारतीय} आर्य और ईरानी बन्धुओं के अलग होने से पहले वाले काल की ओर, क्योंकि ‘सोम’ का वहाँ ‘होम’ नाम मिलता है, और वह अवेस्ता के अनुयायी ईरानियों के यज्ञ और पुजा में भी इसी प्रकार प्रमुख स्थान रखता था। सोम के विषय में रजौलिन महोदय ने लिखा है कि भारत में प्रयोग किया जाने वाला सोम *Asclepiā acida or sarostemmi viminala*

दूध वाली जाति के पौधों में से एक किस्म का पौधा था, जो स्वर्णिम लाल रंग वाला, गांठों वाला, पत्तियों रहित तनों वाला, गन्ने व के

१ राहुल सांकृत्यायन : ‘ऋग्वेदिक आर्य’, पृ० ४८ तथा १७२

२ जेनेड २० रजौलिन - वेदिक इण्डिया, पृ० १६८ ।

समान बाहरी छाल वाला, दुधिया सस-कल्ल, खट्टे और कसेले रस वाला होता था । यहाँ रस निकाल कर अन्य वस्तुओं के साथ मिलाया जाता था, और यज्ञों में प्रयोग किया जाता था । सोम को एक दिव्य पेय समझा जाता था, और आश्चर्यजनक प्रभावपूर्ण माना जाता था । यह समझा जाता था कि यह पेय स्वर्गाय सोम का ही पार्थिव रूप है । यह दिव्य सोम सोम देवता का प्रतीक है ।^१

सुरा -- सुरा को 'जन्न का रस' कहा गया है^२ । सायण ने अपना टिप्पणी में इन्की व्रीहि आदि से उत्पन्न होने के कारण 'जन्न का रस' कहा है^३ । इससे प्रकट होता है कि जौ, व्रीहि आदि जनाजों से सुरा तैयार की जाता था ।

राजसूय यज्ञ में अभिषेक के समय पुरोहित राजा के हाथ में सुरा से युक्त कांस्य पात्र सुरापान हेतु देता था, और सोमपान के साथ पढ़े जाने वाला 'स्वादिष्ठया मदिष्ठया ... सुतः' मन्त्र पढ़ता था^४ । शान्तिवाचन मन्त्र में सुरा के और सोम दोनों की शान्ति के लिए मन्त्र पढ़ता था, 'सुरा और सोम दोनों, पीने वाले दात्रिय को हानि न पहुँचाये और अपने-अपने स्थान पर रहें । यह सुरा सोमपान सुरापान की व्यावृत्ति है^५ । पीने से बची शेष सुरा को राजा मित्र को प्रदान कर दे ।'^६

१ तत्रैव, पृ० १७१-१७८

२ ऐ०ब्रा० ८.३७.४ अथ्यत्सुरा ... तदथो जन्नस्य रसः

३ तत्रैव -- व्रीह्याथह०कुरजन्न्यत्वादन्नरसत्वम् ।

४ तत्रैव -- अथास्मै सुराकंसं हस्तं वादधाति

५ तत्रैव -- स्वादिष्ठया सुतः

६ तत्रैव -- नाना हि वां देवहितं

७ तत्रैव -- सोमपीथस्यावेणा सुरापीथस्य व्यावृत्तिः

८ तत्रैव -- पीत्वा यं शान्तिं मन्येत तस्मा रनां प्रयच्छेत् तद् हि मित्रस्यस्यम् ।

अभिषेक के समान ही ऐन्द्र महामभिषेक के अन्तर्गत मा
 और
 सुरापान का विधान कुछ अधिकता के साथ किया गया है। सोमपान के
 स्वादिष्ट्या... सुत १ मन्त्र के साथ पान का विधान यहाँ मा किया गया है १।
 आगे उल्लेख है कि राजा सुरा को मन में सोमराजा का मदाय करता हुआ इस
 मन्त्र के साथ और विचार के साथ सुरापान करे २। इसके सुरा में सोमपान के प्रवेश
 से द्वात्रिंश सोमपान करता है, सुरा नहीं ३। सुरापान के पश्चात् शान्तिवाचन
 मा अपाम सोमं... ४ आदि के साथ किया गया है। अन्त में सुरापान का
 प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार प्रियपुत्र पिता को और प्रिय
 पत्नी पति को सुख और शान्ति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार द्वात्रिंश को सुरा
 या सोम या अन्य अन्नदि वस्तु सुखशान्ति प्रदान करती हैं ५।

राजसूय यज्ञ के प्रसंग में राजा द्वारा पो जाने वाली सुरा
 को द्वात्रिंश कहा गया है ६। सुरा को सम्बोधित करते हुए कहा गया है, हे सुरा,
 त्वम बलवती (शुष्मिणी) हो ७। सुरा को द्वात्रिंश और बलवती कहने से ऐसा प्रकट
 होता है कि यह सोम से अधिक उग्र और मादक होता हो, क्योंकि द्वात्रिंश को
 अन्य वर्णों का अपेक्षा अधिक जोज, बल, वीर्य और उग्रता से युक्त माना जाता था

१ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ अथास्मै सुराकंसं हस्त आदधाति स्वादिष्ट्या.. सुतः ।

२ तत्रैव -- तां पिबेद्... मनसा शिवेन सोमं राजानमिह मदायामि

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.६ यो ह वाव सोमपोथः सुरायां प्रविष्टः .. द्वात्रिंशस्य मदातो
 भवति न सुरा ।

४ तत्रैव -- तां पोत्वा... अपाम सोमं शं नो भवेति ।

५ तत्रैव -- तथैवादः प्रियः पुत्रः पितरं प्रिया वा जाया पतिं... द्वात्रिंशस्य सुरा
 वा सोमो वा ।

६ ऐ०ब्रा० ८.३७.४ अथ यद् सुरामवति द्वात्रिंशं तद् ।

७ तत्रैव -- सुरा त्वमसि शुष्मिणी

(‘वर्ण व्यवस्था’ अन्तर्गत ‘दात्रिय’ देखिए) । कदाचित् ऐसीलिख दात्रिय के पीने के लिए इसका विधान किया गया था । जिसने दात्रिय में उग्रता जाद को वृद्धि दी । उपर्युक्त उद्धरणों के अनुसार ऋग्वेद काल में सुरा का पान ही दात्रिय का विधानान्तर्गत पेय माना गया, किन्तु सुरापान के समय सोमपान के मन्त्रों का पढ़ावक जाना, शान्तिवाक्य के समय सोम के मन्त्रों से शान्तिवाक्य तथा सुरा में सोम का प्रवेश आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सोम के लिए सोमपान का विधान रहा होगा । सुरापान के समय सुरापान सम्बन्धी मन्त्रों के पढ़े जाने का विधान नहीं है और सोम सम्बन्धी मन्त्रों के ही पढ़े जाने से यह भा पता लगता है कि सोम के स्थान पर सुरा का प्रयोग हाल में ही होना प्रारम्भ हुआ होगा, जिससे सुरा सम्बन्धी मन्त्रों का विधान नहीं सका हो, अथवा सुरापान को अवैधानिकृत हेय माना जाता होगा ।

ऋ में स्पष्टतः सोम को श्रेय और सुरा को हेय माना जाता था । सुरापान करने वालों के विषय में कहा गया है कि सुरा के नशे में होकर लड़ते हैं, और गोस्तनों की तरह नग्न रहते हैं^१ । एक अन्य स्थान पर उल्लेख है कि सुरा, क्रोध, जुआ आदि के कारण ज्येष्ठ लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं और नांद भी दुःस्वप्न करने वाले होती है^२ । सोम के लिए ऋ में सर्वा जाह प्रशंसात्मक वर्णन ही उपलब्ध होते हैं ।

उपर्युक्त उद्धरणों से एक तथ्य और स्पष्ट होता है । सुरा को ऋ काल में ही हेय दृष्टि से देखा गया । ऋग्वेद काल में सोम को ब्राह्मणों का पेय और सुरा को ऋ दात्रियों का पेय कहा गया है । इस काल में ब्राह्मण वर्ग, श्रेष्ठता धारण कर रहा था और श्रेष्ठ माने जाने वाले सोम को अन्य वर्गों से के लिए निषिद्ध कर केवल ब्राह्मणों का पेय नियत कर दिया गया ।

१ ऋ ८, २, १२ युध्यन्ते दुर्महासौ न सुरायां लघ्वर्न नग्ना जरन्ते ।

२ ऋ ७, ८६, ६ सु सुरा मन्त्रुर्विपीडको अक्षिति अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चेनैनृतस्यप्रयोता ।

जात्रिय जो ओज, बल, वीर्य वाला माना गया, कदाचित् सौमपान को स्कदम निषिद्ध कर दिए जाने से उग्रता धारण करता, वतः उसके लिए सुरा-पान का विधान किया गया प्रतीत होता है। यह भी कहा जा सकता है कि उसकी बढ़ती हुई शक्ति को सुरा के मादक और दुश्चेतनकारी प्रभाव से कम करने के विचार से इसका विधान किया गया हो।

पात्र एवं उपकरण

ऋ०ब्रा० में यज्ञ के प्रसंग में बनेक पात्रों एवं अन्य उपकरणों का उल्लेख आया है। यहां इनके विषय में पृथक्-पृथक् विचार किया जा रहा है।

महावीर एवं धर्म -- यज्ञ में हवि रूप दुग्ध को गरम करने के लिए 'महावीर' नामक मृत्तिका पात्र प्रयोग में आता था^१। इसको 'धर्म' भी कहा जाता था^२। प्रवर्ग्य इष्टि में हवि के लिए प्रयुक्त दूध भी 'धर्म' कहलाता था^३। प्रवर्ग्य में दूध की हवि के स्थान पर दधिका भी प्रयोग होता था और उसको भी 'धर्म' कहा जाता था^४। प्रवर्ग्य इष्टि में सौम, धर्म और वाजिन तीन हवियों का उल्लेख हुआ है^५। वाजिन की चर्चा पीछे की जा चुकी है। फटे हुए दूध में रौब रहे जल को वाजिन कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महावीर पात्र में दूध गरम करने में कभी दूध फट भी जाता होगा। फटे हुए दूध और उसके पानी को भी हवि रूप में प्रयोग किया जाता होगा।

१ शा०ब्रा० ८.३ शिरो वा एतद् यज्ञस्य यन्महावीरः

ऐ०ब्रा०(क) १.४.५ स यो धर्मः प्रवर्ग्यहविरात्रयमूतो महावीराख्यो मृन्मय-पात्रविशेषो ।

२ ऐ०ब्रा० १.४.५ यद्धर्मः स यो धर्मः

३ ऐ०ब्रा०(क) १.४.५ धर्मः प्रवर्ग्यहवि, ऐ०ब्रा० १.४.५ त्रयाणां... हविषां धर्मस्य

४ शा०ब्रा० १५.१ दधिमैषा वरन्ति

५ ऐ०ब्रा० १.४.५ त्रयाणां एवं हविषां... सौमस्य धर्मस्य वाजिना

इस उद्धरण से दूध गर्म करने के लिए मृत्तिका पात्र को प्रयोग करने का उत्त्प्रेष प्राप्त होता है, ग्रामों में अब भी मिट्टी की हांडी का प्रयोग दूध गर्म करने के लिए किया जाता है ।

स्थाली -- यह मृत्तिका निर्मित पात्र है, जो दूध गरम करने, हवि प्रदान करने, सोमरस रखने तथा हवि तैयार करने के काम जाता था^१। स्थाली मिट्टी की बड़ी और लंबे मुँह की हांडी के समान पात्र प्रतीत होता है । आज की थाली से इसका रूप कुछ भिन्न था ।

चरु -- एक प्रकार का पात्र है, जो हवि रखने और हवि तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता था । वैदिक इण्डेक्स के अनुसार 'चरु' पात्र एक 'कैटली' या 'घट' का द्योतक है । इसमें एक ढक्कन होता था और अंकुरी लगी होती थी, जिससे जाग पर लटकाया जा सके । यह लोहे अथवा काँसे का बना होता था। मोनैर विलियम कोष में चरु को मिट्टी अथवा उदुम्बर की लकड़ी का बना पात्र कहा है^२। यह मिट्टी, लोहे अथवा काँसे आदि धातु का बना पात्र प्रतीत होता है । इसमें तण्डुल, घृत, दुग्ध डालकर पकाया जाता था^३। लकड़ी के पात्र में पकाना सम्भव नहीं है ।

कपाल -- यज्ञ में पुरोडाश हवि को तैयार करने तथा रखने के लिए 'कपाल' पात्र का प्रयोग होता था । विभिन्न देवताओं को पृथक्-पृथक् संख्या से युक्त

१ ऐ०ब्रा० १.२.५ यस्यामेव स्थाल्यां प्रायणीयं निर्वपितं तस्यामेव उदयनीयं निर्वपितं

२ ऐ०ब्रा० ७.३५.६ स्थालीं

शा०ब्रा० ४.१४ अपि वा स्थालीपाकमेव

३ वै०इ०हि०भाग १, पृ०२८७

४ मो०वि कोष पृ० २-८०

५ ऐ०ब्रा० १.१.१

कपालों में पुरोडाश हवि प्रदान की जाती थी । एक कपाल से लेकर तेरह कपालों तक के प्रयोग का उल्लेख मिलता है^१। ऐ०ब्रा० में सायण ने अग्नि और विष्णु के लिए ११ कपालों में हवि तैयार किए जाने के विषय में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो ११ कपालों में तैयार किया जाय, वह एकादश कपाल हुआ । इसी प्रकार सभी देवताओं के लिए कपालों की भिन्न-भिन्न संख्या में पुरोडाश समर्पित किया जाता था । कपाल की बनावट के विषय में इन ब्राह्मण-ग्रन्थों में इन(क०ब्रा०) के उल्लेखों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । कपाल शब्द मनुष्य के सिर की कंकाल अस्थि के लिए भी जाता है । यह सम्भवतः सिर की अस्थि के अर्धभाग की आकृति के समान होता होगा । अतः इसे भी कपाल कह दिया होगा । सम्भवतः यह भी मिट्टी का पात्र होता था । यह आजकल के मिट्टी के बने 'सकोरे' की आकृति का कदाचित् उससे बड़ा होता था । 'शराब' कदाचित् आजकल के सकोरे की तरह रहा होगा ।

यज्ञ में घृत, हवि आदि डालने के लिए विविध प्रकार के बने चमचे, करकूल जैसे पात्रों का प्रयोग किया जाता था, जिनपर यहां विचार करेंगे ।

पात्री और चमस

पात्री और चमस उदुम्बर की लकड़ी के बने होते थे^२। पात्री शब्द अधिकांशतया एक पात्र^{विशेष} के लिए प्रयोग में आता है ।

यहां पात्री का प्रयोग चमस के साथ हुआ है और सोमरस आदि को हविरूप

१ शां०ब्रा० ५.४ एककपालः प्रजापतिः, ऐ०ब्रा० ७.३२.७ सौऽश्विभ्यां द्विकपालं पुरोडाशं, ऐ०ब्रा० १.१.१ त्रिकपालो वेष्णवः, शां०ब्रा० १.३ पंचकपालः पुरोडाशोभवति, शां०ब्रा० ४.३ अष्टाकपालं पुरोडाशं निर्वपति. इन्द्राय वृत्रघ्ने एकादशकपालम्. वश्वानरीयं द्वादशकपालं, ऐ०ब्रा० ७.३३.७ द्वादशकपालं पुरोडाशं, ऐ०ब्रा० ७.३२.८ अग्नये मरुत्वते त्रयोदशकपालम् ।

२ ऐ०ब्रा०(क) १.१.१ एकादशकपालेण संस्कृतः पुरोडाशः

३ ऐ०ब्रा० ८.३६.३ उदुम्बरश्चमसो वा पात्री वा

८.३७.१ उदुम्बरश्चमस

में रखने और ढालने के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। चमस शब्द फलों का रस रखने और अभिषेक के समय राजा द्वारा रसपान करने वाला चमचे के रूप में हवि आदि अग्नि में ढालने के लिए प्रयुक्त होता था। मोनैर विलियम कोश के अनुसार चमस मोनैर आकृति का और लकड़ी का बना होता था तथा उसमें पकड़ने का छेद रहता था। सोमरस निकालने के साधनों में भी इसका उल्लेख है^२। यहां फलों के रस को पीने के पात्र के रूप में उल्लिखित प्रतीत होता है।

द्वी -- यह भी लकड़ी का बना एक प्रकार का चमचा होता था, जो अग्नि में घृत आदि ढालने के लिए प्रयुक्त होता था।

सुक -- यह पलाश या लविर की लकड़ी का बना एक प्रकार का बड़ा चमचा होता था। इसमें लगभग एक हाथ लम्बा हथौड़ा होता था और आगे हाथ की आकृति का बना पात्र होता था। इससे घृत, हवि आदि को अग्नि में ढाला जाता था। सुक् से अवशिष्ट हवि आदि को लाया भी जाता था^५। सायण ने सुक को 'अग्निहोत्रवृण्णी' भी कहा है^६। इससे ऐसा प्रकट होता है कि सुक

१ ऐ०ब्रा० ८. ३७. १ एतस्मिंश्चमसेऽष्टातमानि निष्पुतानि,
ऐ०ब्रा० ८. ३६. ३ चमसे वा समावयेयुः तेषु समोप्तेषु दधि मधु सर्पिरातपवर्ष्या...
ऐ०ब्रा० ८. ३७. ४ आदुम्बरश्चमस

२ मोनैर विलियम कोश, पृ० ३८८

३ मोनैर विलियम कोश, पृ० ४७०

४ ऐ०ब्रा० ७. ३२. ४ अन्यां सुक्माहृत्यजुह्यात् ।

५ शा०ब्रा० २. २ यत्सुचा भक्षयति... यत्सुचं निर्वोढः यत् सुचं मार्जयते ।

६ ऐ०ब्रा०(क) ७. ३२. ४ सुगग्निहोत्रवृण्णी

और अग्निहोत्र छवणी एक ही वस्तु के दो पर्याय हैं। यह भी हो सकता है कि 'सुक' और 'अग्निहोत्रछवणी' लगभग एक समान ही बनी हुई दो वस्तुएं हैं।
जुह -- यह लकड़ा का बना कुछ मुड़ा हुआ बमचा होता था, इससे घृतादि हवि को अग्नि में डाला जाता था।

धुवा -- यह करकल अथवा बमचे के समान एक बड़ा पात्र होता था। जूह तथा उपमृत से बड़ा होता था। ऋ०ब्रा० में 'धुवा' शब्द कर्वा आदि का बोधक होकर प्रयोग में नहीं आया है, किन्तु दिशा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^३।

स्फुर्य -- यह तलवार अथवा पतवार के समान चपटा आकार का काष्ठ का बना हुआ पात्र-विशेष होता था, जो यज्ञ में प्रयुक्त होता था। इससे पका चावल निकालने का कार्य भी लिया जाता था। ऐ०ब्रा० में स्फुर्य से यज्ञ वेदी के चारों ओर रेखा सींचने का उल्लेख है^४। राजसूय यज्ञ में वेदी के चारों ओर स्फुर्य से सींची हुई इस रेखा के ऊपर वासन्धी रखी जाती थी^५। स्फुर्य से सींची गई रेखा 'स्फुर्यवर्तनि' कहलाती थी^६।

शोम व सुरा को रखने, पान करने, तथा बड़े पात्रों से निकालने आदि के लिए विविध पात्रों का उल्लेख है। तत्सम्बन्धी पात्रों के विषय में यहां विचार करेंगे।

१ ऐ०ब्रा० १. ३. ५ अग्निना... जुह्वास्य इत्यमिरुपा ।

२ मोनेर विलियमकोश, पृ० ५२४

३ ऐ०ब्रा० ८. ३८. ३, ८. ३६. ५ धुवायां मध्यमायां... विशि... ।

४ ऐ०ब्रा० ८. ३७. १ तद्येषा दक्षिणा स्फुर्यवर्तनिर्वैदमवति... ।

५ तत्रैव - तत्रैतां प्राचीमासन्धीप्रतिष्ठापयति... तस्या अन्तर्वेदि द्वौ पादौ
 ... स्फुर्यवर्तनि ७ अन्तर्वेदि द्वौ ।

६ तत्रैव - स्फुर्यवर्तनि

चूँ और द्रोण कलश -- इन सोमरस निकाल कर तथा छानकर तैयार होने पर चूँ, द्रोण कलश आदिमें भरकर रखा जाता था^१। चूँ और द्रोण कलश मिट्टी, लकड़ा, बमड़े तथा धातु आदिविविध प्रकार के बनते प्रतीत होते थे। ये बाजकल के मिट्टी के धड़े तथा ताँबे पातल आदि के भी कलश के समान प्रतीत होते हैं। ये बड़े आकार के बने होते थे, क्योंकि इनमें सोम रस भरकर रखा जाता था। सोमरस निकाल कर तैयार करने और भरकर रखने के वस्तुओं में द्रोण कलश का उल्लेख है^२। यह कदाचित् द्रोण, बाढ़क आदि किन्हीं बड़े मापों के अनुसार बनाये जाते थे। कदाचित् 'शालिहो द्रोण' उद्ग का पूर्व प्रयोग कर कलश कहा गया प्रतीत होता है।

कंस, कंसपात्र, सुराकंस -- राजसूय यज्ञ में राजा द्वारा सुरापान के प्रसंग में इन पात्रों का ऐ०ब्रा० में उल्लेख हुआ है^३। ऋत्विक् राजा को अभिषेक के पश्चात् सुरापान सुरापान हेतु हाथ में देता था। इसको सुराकंस और कंसपात्र कहा गया है^४। सुरा पान हेतु इनका प्रयोग हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कटोरे, गिलास अथवा लोटे वगैरा किसी के समान होते थे, जिनसे पीने का कार्य हो सकता होगा। सम्भवतः ये कांस्य धातु के बने होते थे। इनके अतिरिक्त सोमरस रखने के लिए भी कंसपात्र प्रयुक्त होते होंगे^५। यह विशेष नाप के १ या २ बाढ़क के भी बने होते थे।^६

गृह -- गृहपात्र सोम मरे द्रोण कलश आदि को ढकने तथा कलश से सोम आदि निकालने के लिए प्रयुक्त होता था। इसमें देवताओं को हवि भी समर्पित की

१ ऐ०ब्रा० ७. ३५. ६ द्रोणकलशं, ऐ०ब्रा० ७. ३३. ५ एनं द्रोण कलशं ... चम्बोमीर ।

२ ऐ०ब्रा० ७. ३३. ५, ७. ३५. ६

३ ऐ०ब्रा० ८. ३७. ४ सुराकंसं, ऐ०ब्रा० ८. ३६. ६, सुराकंसं, ऐ०ब्रा० ८. ३७. ६, ७कसेन

४ तत्रैव

५ तत्रैव, ऐ०ब्रा०(क) ८. ३७. ४

६ ऐ०ब्रा० ८. ३७. ६, ७ ऋत्विगन्ततः कसेन चतुर्गृहीताः...

७ ऐ०ब्रा० ७. ३३. ५; ७. ३५. ६

जाता था^१।

पुल्लुत-- 'पवित्र को धारण करने वाला' जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, सोमरस खाने के समय ही इस पात्र में रक्ख होता जाता था। यह लकड़ी, मिट्टी अथवा धातु किसी प्रकार का भी हो सकता है। सोमरस निकालने के साधनों में इसका उल्लेख है^२।

वाधवनीय -- जैसा कि इसका नाम से भी कुछ-न-कुछ स्पष्ट होता है, सोमरस निकालने के लिए पहले इसी पात्र में सोमबल्ली को रक्खर धोया जाता था। सोमरस निकालने के साधनों में इसका उल्लेख है^३।

उदंका -- सोमरस तैयार करने के साधनों में इसका उल्लेख है^४। सायण ने टिप्पणी में इसको 'उन्नयन पात्र' कहा है^५। मोनैर विलियम कोश में इसको कुरं से अशादि निकालने वाला पात्र कहा है^६। ऐसा प्रतीत होता है कि सोम और सुरा बड़े-बड़े ड्रोंग कलरों अथवा पात्रों में रखे जाते थे, संभवतः उनमें से निकालने के लिए इसे प्रयोग किया जाता था। कदाचित् यह बाल्टी के आकार का होता हो, जिससे कुरं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका छोटा आकार सोम अथवा घड़े के समान का छोटा और बड़ा आकार का हो। इसका छोटा रूप लम्बे हत्ये के साथ मटकों से पानी रूप लम्बे हत्ये के साथ मटकों से पानी निकालने वाले या दूध नापने वाले पात्रों के समान सोम निकालने के लिए प्रयोग किया जाता हो।

१ शां०ब्रा० १४.४ गृहाननुसंसति... इन्द्रवाय्वोर्गृह, शां०ब्रा० १६.१ आदित्यगृहेण,
शां०ब्रा० १६.२ सावित्रगृहेण वरन्ति...

२ से ब्रा ७.३५.६ पुल्लुत

३ तत्रैव

४ तत्रैव

५ से०ब्रा०(क) ७.३५.६

६ मोनैरविलियम कोश, पृ० १८४

वीवध -- यह 'वहंगी' के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'वहंगी' को कंधे पर रखकर जागे-पीछे दोनों ओर दो घड़ों या बाल्टी आदि को लटकाकर ले जाया जा सकता है। उन दिनों जल कुप, सरौवर, नदियों आदि से दूर-दूर से लाना पड़ता होगा, जिसके लिए वहंगी का प्रयोग किया जाता होगा। ग्रामों में दूर से जल लाने अथवा गन्ने का रस आदि तरल पदार्थों को दूर दूसरे ग्रामों आदि में पहुंचाने के लिए अब भी वहंगी का प्रयोग किया जाता है। सायण ने इसे कंधे पर रखकर दो जलकुम्भ आदि वहन करने के लिए काष्ठ विशेष से बना बताया है।

यस में प्रयुक्त होने वाले अनाजों तथा सोम को कुटने पीसने, फटकने, छानने, साफ करने आदि के लिए अनेक वस्तुओं का प्रयोग होता था। इनपर यहाँ विचार करेंगे।

उलूखल, मूसल -- उलूखल, मूसल आजकल कहे जाने वाले ओखली और मूसल हैं। ओखली मजबूत धरती में खोदकर अथवा पत्थर आदि में खोदकर बना ली जाती है, और मूसल लकड़ी का बना होता है। आजकल ये छोटे और पत्थर के भी बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों के यज्ञ-आयुधों में इनका उल्लेख है^१।

हृषद् और उपल -- यह पत्थर के बने ओखली मूसल प्रतीत होते हैं। अनाजों को कुटने के लिए तथा पीसकर बारीक करने के लिए इनका प्रयोग होता था। ऐ०ब्रा० में ब्राह्मणों के आयुधों में इनका प्रयोग हुआ है^२। ऋ० में कुटने, पीसने के लिए इनका प्रयोग हुआ है।^३

अद्रि -- यह भी कुटने का पत्थर है। एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल कर सोम, फलों तथा अवरोधों का रस निकाला जाता था। यह आजकल के सिल-बट्टे

१ ऐ०ब्रा०(क) ८, ३६, १ उभयतः शिष्यद्वयेन, जलकुम्भद्वयं वोढुंयः काष्ठविशेषः
मुरुषाणामसौ रधीयते स वीवध इत्युच्यते ।

२ ऐ०ब्रा० (क) ७, ३४, १ उलूखलं मूसलं

३ ऐ०ब्रा०(क) ७, ३४, १ हृषच्चोपला च

के समान प्रतीत होते हैं। सोमरस निकालने के प्रसंग में इनका उल्लेख है^१।

सूर्प --(सूप) -- फटक कर चाफ करने के लिए सूप का प्रयोग किया जाता था। यज्ञ के उपकरणों में इसका उल्लेख है^२।

तितल्ल(छलनी) -- छानकर साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।

ऋ० में सक्त को छानने के लिए इसका उल्लेख है^३।

कारोतर -- यह भी छलनी जैसा कोई वस्तु अथवा छानने का वस्त्र प्रतीत होता है। शां०ब्रा० में रात्रि को कारोतर कहा गया है^४। इसमें इसका सीधा अर्थ छलनी नहीं है, किन्तु रात्रि: 'कारोतर' के समान है, ऐसा कहा गया प्रकट होता है। वैदिक इण्डेक्स में तथा मोनैर विलियम कोष में इसे सुरा को छानने वाली छलनी या छानने का यौतक कहा गया है^५।

पवित्रा और दशा पवित्र -- सोमरस छानने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था।

पवित्रा शब्द से मां पवित्र करने वाला अर्थ धोतित होता है। 'दशपवित्र' का अर्थ 'किनारोदार कृन्ना' किया गया है। सोमरस तैयार करने के प्रसंग में इसका उल्लेख है^७। यह कृन्ना वस्त्र, कुशा, ऊन व इत्यादि का होता था।

अधिषवणफलक -- यह लकड़ा के दो तस्ते होते थे, जो सोमरस निकालने के समय प्रयोग किए जाते थे^८।

१ ऐ०ब्रा० ७. ३५. ६ लङ्गीन

२ ऐ०ब्रा०(क) ७. ३४. १ सूर्प च

३ ऋ० १०. ७१. २ सक्तमिव तितल्लना पुनन्तो

४ शां०ब्रा० २. ७. तेषाम् रात्रिः कारोतर

५ वैदिक इंडेक्स प्रथम भाग, पृ० १६७; मोनैर विलि०कोष, पृ० २७५।

६ ,, ,, पृ० ३८६

७ ऐ०ब्रा० ७. ३५. ६ दशपवित्रम्

८ ऐ०ब्रा० ७. ३५. ६ अधिषवण फलके

अधिषवण चर्म-- सोमरस निकालने के समय इस चर्म को बिछाया जाता था ।
सोमरस निकालने के प्रसंग में इसका उल्लेख है^१।

शफ -- यज्ञ में पात्रों को जाग पर से नीचे उतारने के साधनों और उनके नीचे रखने के आधारों प का उल्लेख आया है । गरम पात्रों को जाग से नीचे उतारने के लिए 'शफ' नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता था । 'शफ' खुर को भी कहते हैं । कदाचित् खुर के समान विभक्त और सामने से मुड़ा हुआ सड़सीक के समान बने होने के कारण इसे भी 'शफ' कहा जाता हो ।

उपयमनी -- प्रवर्त्येष्टि में दूध गरम करने वाले पात्र महावीर के नीचे रखने के काष्ठ के बने आधार होते थे^२। मौनर विलियम कोश में पत्थर, कंकड़, मिट्टी के आधार को 'उपयमनी' कहा है । सायण ने क्षी को भी उपयमनी कह दिया है^३।

यज्ञ में बैठने तथा सोने के उपकरणों तथा उनकी आच्छादित स्वं अलंकृत करने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख आया है ।
वासन्दी -- उदुम्बर की लकड़ी की बनी होती थी^४। राजसूय यज्ञ में राजा के अभिषेक के लिए इसका प्रयोग होता था^५। मूँज से बुनी जाती थी^६। इसके ऊपर व्याघ्रचर्म बिछाया जाता था^७। यह कुर्सी के समान होती थी । चार पाये, शीर्ष, आदि होते थे। इनकी ऊँचाई नाप कर बनाई जाती थी^८।

१ ऐ०ब्रा० ७. ३५. ६ अधिषवणं चर्म

२ ऐ०ब्रा० १. ४. ५ यो शफौ

३ तज्व -- योपयमनी

४ मौनर विलियमकोश, पृ० २०४

५ ऐ०ब्रा०(क) १. ४. ५ तस्यावस्तावाधारार्थमुदुम्बरकाष्ठनिर्मितोपयमनी शब्द
वाच्या क्षी या विष्टे ।

६ ऐ०ब्रा० ८. ३७. १ उदुम्बरासिन्दी

७ तज्व

८ तज्व -- मूर्जविवयनं

९ तज्व -- व्याघ्रचर्मवास्तरणम्

१० तज्व -- तस्य प्रादक्षमात्राः पादाः स्युररत्निमात्राणि शीर्षं प्यानुच्यानि

आसन -- यह बैठने के लिए प्रयोग होता था^१। सम्भवतः जमीन पर बिछाकर बैठने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सम्भवतः आसन्दी आदि जैसी बैठने की वस्तुओं के ऊपर इसे बिछाकर भी बैठा जाता हो। राजसूय यज्ञ में पुरोहित कहता है कि विविध औषधियों से बना यह आसन मुझे कल्याण एवं सुख प्रदान करे^२। इससे स्पष्ट होता है कि आसन विविध औषधियों अर्थात् मूत्र आदि विविध वस्तुओं से बनाया जाता था।

विष्टर -- बिछाने (बिस्तर) का पर्यायी प्रतीत होता है। किसी वस्तु (शिल, पलंग आदि) के ऊपर अथवा नीचे आसन आदि के समान इसको बिछाया जाता होगा। मोनैर विलियम कोश में भी ऐसा ही अर्थ है^३।

वास्तरण -- कुर्सी, पलंग आदि के ऊपर सजाकर बिछाने अथवा बिछाकर बैठने के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्याघ्रचर्म के लिए इसका उल्लेख हुआ है^४। आजकल के सोफा कुर्सी का पर्यायी इसको कहा जा सकता है।

उपबर्हण -- यह तकिया अथवा ग्रावतकिया (मसनब) का पर्यायी प्रतीत होता है^५ जो सोने के समय अथवा बाराम से बैठने के समय लगाने के लिए प्रयुक्त होता होगा। ऐ० ब्रा० में आसन्दी के ऊपर इसे लगाने का उल्लेख है^६, जहाँ इसे लगाकर अनस्त बाराम से बैठने का प्रसंग^{पुतीत} होता है।

व्याघ्रचर्म -- राजसूय यज्ञ में आसन्दी के ऊपर बिछाने के लिए व्याघ्रचर्म के का^७ उल्लेख है। आजकल भी शिकारी और शौकीन लोग घरों में सोफों आदि पर

१ ऐ० ब्रा० ८. ४०. ४ अस्मिन्नासने, ऐ० ब्रा० ७. ३३. ६ एते चेवाऽऽसने

२ ऐ० ब्रा० ८. ४०. ४ अस्मिन्नासने च्छिद्रं समयन्कृत.. ।

३ मोनैर विलियमकोश, पृ० ६६६

४ ऐ० ब्रा० ८. ३७. १, २ व्याघ्रचर्माऽऽस्तरण, ८. ३८. १

५ वे० ई० हि०, भाग १, पृ० १०३

६ ऐ० ब्रा० ८. ३८. १ शिष्यमुपबर्हणं

७ ऐ० ब्रा० ८. ३७. १, २ व्याघ्रचर्म

बिहाने, दिवालों पर सजाने आदि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहां इसका राजा के बैठने के लिए प्रयोग किया गया है^१।

कृष्णाजिन -- मृगचर्म को 'कृष्णाजिन' 'अजिन' आदि कहा जाता था^२। संभवतः विविध प्रकार के मृगों की छाल होने से अलग-अलग नामों से कहा जाता होगा। यज्ञ के उपकरणों में इसका उल्लेख हुआ है^३। ब्रह्मचारी को भी कदाचित् इसका स्याम्पित सेवन करना पड़ता था, क्योंकि श्रुतःशेष आस्थान में जहां चारों वात्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य वात्रम को 'अजिन' शब्द से ही अभिव्यक्त किया गया है^४। इससे प्रकट होता है कि ब्रह्मचारी सोने, बैठने, पढ़ने आदि सभी के लिए इसका प्रयोग करता होगा। दीर्घोष्टि में दीक्षित व्यक्ति के ऊपर कृष्णाजिन डाला जाता था^५।

अंशु -- ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि पराजित होने पर कुरुरों द्वारा सामान समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे देवों ने अंशु से बाहर निकाल लिया^६। इससे प्रकट होता है कि जल में पड़ी हुई वस्तुओं को निकालने के लिए अंशु का प्रयोग किया जाता था।

वास्तुला

पुर

ऋ०ब्रा० में ग्राम एवं पुरों का उल्लेख है^७। यज्ञीय प्रसंगों के कारण ग्रामों तथा पुरों आदि का अधिक उल्लेख न होने पर भी

१ तन्त्र

२ ऐ०ब्रा० १.१.३ कृष्णाजिनम्, ऐ०ब्रा० ७.३४.५, ऐ०ब्रा० ७.३३.१ अजिनम्

३ ऐ०ब्रा०(क) ७.३४.१

४ ऐ०ब्रा० ७.३३.१

५ ऐ०ब्रा० १.१.३

६ ऐ०ब्रा० ५.२२.६ अंशु

७ ऐ०ब्रा० २.१४.६ ग्रामता बहुलाविष्टा, ऐ०ब्रा० १.४.६ ... पुरोऽकुर्वन्..

पुरः प्रत्यकुर्वन्त ।

ऋग्वेद० काल में गृह-निर्माण एवं वास्तुकला पर्याप्त उन्नत दृष्टिगत होती है। ऋग्वेद० में लौह रजत, और स्वर्ण पुरियों का उल्लेख है। देवों और वसुरों में तीनों लोकों के लिए युद्ध हुआ^१। वसुरों ने इन लोकों को 'पुर' बना दिया। सायण ने यहाँ 'पुर' को प्राकार वेष्टित नगरी कहा है^२। जिसप्रकार बौजस्वी और बलवान(राजा) सुरक्षित व दृढ़ दुर्ग बनाते हैं उसी प्रकार इस पृथ्वी को जयस्मयी, अन्तरिक्ष को रजतमयी और धी को स्वर्णमयी पुरी बना दिया^३। देवों ने यह जैलकर कहा, 'हम भी इन लोकों को पुर बनाकर प्रतिकार करेंगे' इस प्रकार देवों ने भी प्रतिकार स्वरूप इन लोकों के पुर बना लिए^४। इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय संघर्ष में जाने पर सुरक्षा हेतु सुदृढ़ और सुरक्षित पुरियां बना ली जाती होंगी। साधारणतया सुरक्षात्मक पुरों(दुर्गों) के कानों की प्रथा ब्रह्म कदाचित् नहीं रही होगी। ऐं०ब्रा० में वसुष क और बाण से पुरों को मैदने का प्रसंग है^५। देवों द्वारा अग्निमय पुरों का निर्माण किया गया^६। उन्होंने चारों ओर अग्नि जलाकर त्रिपुर(तीनों पुरों) को अग्नि से घेर लिया^७। राजसूय यज्ञ में भी पुरों का उल्लेख आया है^८।

महापुर

पुरों के अतिरिक्त 'महापुर' का भी उल्लेख है।

उल्लेख है कि उपसद से महापुर को जीतते हैं। 'महापुर' से तात्पर्य 'बड़ा पुर' है।

१ ऐं०ब्रा० १.४.६

२ ऐं०ब्रा०(क) १.४.६ पुरी कुर्वत प्राकारवेष्टितानि नगराणि कृतवन्तः।

३ तत्रैव

४ तत्रैव

५ ऐं०ब्रा० १.४.८ इषं वास्ता... तथा पुरोमिन्दन्त वामन्।

६ ऐं०ब्रा० १.४.८ इषं वास्ता... ३.७.१ देवा.. अग्निमयीः पुरस्त्रिपुरं पर्यास्यन्त..

७ तत्रैव

८ ऐं०ब्रा० ८.४०.४ पुराणि

९ ऐं०ब्रा० १.४.६ उपसदा वै महापुरं जयन्ति।

कहा जा सकता है। इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि उस समय बड़े-बड़े पुर भी होते थे। युद्ध में बड़े पुरों को भी जीत लिया जाता था।

आवास

गृह -- ऋग्वेदा० में घरों के लिए भी प्रसंग आये हैं। अभिचार के प्रसंग में उल्लेख है कि यदि होता चाहे कि यजमान आयत्तन (गृह) रहित हो जाय, तो होता विराट रहित गायत्री छन्द युक्त याज्या को पढ़कर अन्त में वषट् करे और जिसको गृहयुक्त करना चाहे तो विराट से यजेत पिवा... आदि ऋचा से यज्ञ करे^१। देवों द्वारा वरुण राजा के घर पुत्र कलत्रादि को रखने का प्रसंग आया है^२। घर की सुरक्षा और सुदृढ़ता के आधार पर ही ऐसा सोचा जा सकता है।

सब लोग अपने-अपने घरों में रहते थे, कोई किसी के घर में नहीं रहता था। इसकी पुष्टि स्वयम् कहा गया है कि देवता लोग अपने-अपने घरों में रहते थे, किसी अन्य के घर में नहीं, इसी प्रकार ऋत्यों भी अपने-अपने स्थान पर रहती थीं, जैसे जनता। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि सभी अपने घरों में रहते थे। इससे मकानों की कमी का बोध नहीं होता।

१ ऐ०ब्रा० ३.१२.११ यं कामयेतानायतनवान्स्याद् अनायतनवन्तमेवेनं तत्करोति।

२ तत्रैव -- यं कामयेताऽऽयतनवान्स्यात्... आयतनवन्तमेवेनं तत्करोति

३ ऐ०ब्रा० १.४.७ अस्य वरुणस्य राज्ञो गृहे संनिदधामहे.... वरुणस्य राज्ञो गृहे तनूः संन्यदधत

४ ऐ०ब्रा० ५.२२.४ न वे देवा अन्योन्यस्य गृहे वसन्ति नतुर्ऋतो गृहे वसति...

ऋतान् कल्पयन्ति यथायथं जनताः।

जोक्त -- ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि रात्रि में मनुष्य सब अपने कार्यों को त्याग कर
स्वगृहाभिमान से रहित होकर निद्रा को प्राप्त करते थे^१। इससे स्पष्ट होता है
कि मनुष्य दिनभर के कार्य करने के पश्चात् रात्रि में घरों में आराम से सोते थे।

यहां गृह के लिए जोक्त शब्द का उल्लेख है। जोक्त शब्द गृह का प्रयोग है।

उल्लेख है कि जोक्त घर ही होता है, पुरोहित राजा द्वारा पूजित होकर अपने ही
घर के सामान उसके घर में प्रसन्न और निश्चिन्त होकर रहता है^२।

दुरौण -- ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि अतिथि दुरौण (घरों) में विचरण करता है^३।
इसके अतिरिक्त ऐ०ब्रा० एवं शां०ब्रा० में एक मन्त्र में भी दुरौण शब्द का प्रयोग
हुआ है।

दुर्वा -- ऐ०ब्रा० में सोमयज्ञ तथा यजमान के घर आनयन के प्रसंग में उल्लेख है, जैसे
राजा के आने से गृह के सब जन परिचर्या क्षुटि से भरते हैं, इसी प्रकार सोम राजा
के दुर्वा (घर) में आने पर यजमान के गृहवर्ती जन भरते हैं^४। 'दुर्वा' शब्द से ऐसे
घर का प्रतीति होता है, जहां कठिनार्थ से पहुंचा जाय (दुःसैन दुष्करेण वा
यातुम् गोष्ठा दुर्वा)।

गृह के लिए गृह, आयतन, जोक्त, दुर्वा, दुरौण, जाधि
जोक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऋ में इनके अतिरिक्त हर्म्य, वसुना आदि भी हैं^५।
ये शब्द तात्कालिक मन्त्रों में के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि
ये पर्याय कदाचित् घरों की विधाओं के अनुसार रहे हों, किन्तु अब इनका प्रयोग
वेसा स्पष्ट नहीं है, किन्तु अब इतना है कि कदाचित् बड़े राजप्रसादों के लिए प्रयुक्त
होने वाला 'हर्म्य' शब्द उस समय वैधानिक मन्त्रों के लिए प्रयुक्त होता हो।

१ ऐ०ब्रा० ५.२५.३ एते प्रलीना बवेन्योक्त इव शैरे मनुष्या

२ ऐ०ब्रा० ८.४०.३ जोक्तसि त्व इति गृहा को जोक्तः स्वेष्वेव तद्गृहेषु सुहितो

३ ऐ०ब्रा० ४.१८.६ अतिथिर्दुरौणसु

४ ऐ०ब्रा० २.१०.५, शां०ब्रा० १४.२

५ ऐ०ब्रा० १.३.२ गृहा वेदुर्वा विम्यति वे सोमाद् राज आयतो यजमानस्य गृहाः

६ ऋ १.६० ४८ वसुना, ऋ १०.४६.३ हर्म्येण

‘दुर्या’ कहे जाने वाला भवन कदाचित् अधिक दृढ़ एवं सुरक्षित बनाये जाते हों, जैसा कि उपर्युक्त इसके विग्रह से स्पष्ट होता है। आयतन भी अधिक फैलकर बने हुए मकान के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। ‘दुरीण’ और ‘दुर्या’ एक समान प्रतीत होते हैं।

मकनों में द्वारपाल भी रखे जाते थे। विष्णु को देवों का द्वारपाल कहा गया है, जो सोम राजा के लिए द्वार खोलता था।

मार्ग

महापथ — पृष्ठ्य षडह की प्रशंसा करते हुए उल्लेख है कि जिस प्रकार ‘महापथ’^{१२} ‘पर्याणि’ (गमनमार्ग) है, उसी प्रकार पृष्ठ्य षडह स्वर्ग गमन का साधन है। सायण ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि महापथ प्रौढमार्ग दो नगरों के मध्यवर्ती चारों ओर गमन का जिस प्रकार साधनमुत्त है, उसी प्रकार पृष्ठ्य षडह स्वर्गप्राप्ति का। यह महापथ भी मार्ग में कष्टकारी कंकड़ पत्थर से रहित^{१३} ‘अजसायन’ सम्यग् गमनयोग्य होते थे।^{१४}

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि विविध नगरों में परस्पर आवागमन हेतु सुस्तर राजमार्ग बनाये जाते थे।

पन्था, स्मृति एवं ऊत्तियां— उल्लेख है कि ‘इष्टिस्वरूप प्रौढ मार्ग और बाहुतिस्वप मार्गावयव ‘पन्था’ और ‘स्मृति’ हैं, वे ‘ऊत्ति’ स्वरूप मार्ग यजमान को स्वर्ग पहुंचाने वाले हैं।^{१५} अमिप्लवण्डह की प्रशंसा करते हुए उल्लेख है कि कंकड़ पत्थर आदि से रहित ‘सम्यग् गमन योग्य नगर का मार्ग, ‘स्मृति’ जिस प्रकार गमन का

१ ऐ०ब्रा० १.५.४ विष्णुर्वै देवानां द्वारपः स स्वास्मा स्तद् द्वारं विवृणोति

२ ऐ०ब्रा० ४.१८.३ यथा महापथः पर्याणं स्वं पृष्ठ्यः षडहः स्वर्गलोकस्य ।

३ ऐ०ब्रा० (क) यथा लोके महापथः प्रौढमार्गो नगर द्वयमध्यवर्ती पर्याणः परितोऽयनस्य गमनस्य साधनमुत्तौ... ।

४ ऐ०ब्रा० ४.१८.३

५ ऐ०ब्रा० १.१.२ ये वै पन्थानो याः स्मृत्यस्ता वा ऊत्तयस्ताऽऽ एवंतस्व स्वर्गयाणां यजमानस्यमवन्ति ।

साधन होता है उसी प्रकार अमिष्टव बहह स्वर्ग लोक का^१। इन उद्धरणों में नगर के अन्दर गमनागमन के लिए बड़े-बड़े मार्ग और छोटे-छोटे मार्गावयव बनाये जाने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पन्था शब्द को सायण ने प्रौढ़ मार्ग कहा है^{६२}। सुति को एक स्थान पर राजमार्ग और दूसरे स्थान पर मार्गावयव कहा है^{६४}।

उपर्युक्त प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि उस समय छोटे-बड़े सभी प्रकार के (पुर, महापुर) नगर थे। नगर परस्पर महापथों से संयुक्त थे। नगरों में भी जुगप, सुख राजपथ तथा छोटे मार्गावयव, पन्था तथा सुति थे।
वेदियों का निर्माण

यज्ञों में विविध प्रकार की वेदियों का निर्माण मोक्षकला कौशल को प्रदर्शित करता है। शां०ब्रा० में उल्लेख है कि यूप और वेदा को नाफर बनाना चाहिए। ऐ०ब्रा० के कई स्थलों को स्पष्ट करते हुए सायण ने टिप्पणी में सौमिकी वेदा का उल्लेख किया है। इससे सौमयज्ञ में सौमिकी वेदा को बनाए जाने का प्रतीति होता है। ऋ०ब्रा० में वेदियों से सम्बन्धित और अधिक उल्लेख प्राप्त नहीं होते हैं। शुक्लसूत्रों में वेदियों के निर्माण और उनके माप और आकार का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। आपस्तम्ब शुक्ल सूत्र में दार्शिक, सौमिक, महावेदि, सौत्रामणी, आश्वमेधिक, निरुद्धपशुबन्ध इत्यादि विभिन्न आकार-प्रकार व परिमाण की वेदियों का उल्लेख है। इनकी लम्बाई चौड़ाई, गहराई तथा वास्तुति का पूर्णमाप दिया

१ ऐ०ब्रा० ४.१८.३ सा यथा सुतिरेज्जायन्त्येवमभिप्लवः बहहः स्वर्गस्य लोकस्य ।

२ ऐ०ब्रा० (क) १.१.२ ये कैचित् पन्थान् इष्टिस्थाः स्वर्गस्य प्रौढ़मार्गाः ।

३ ऐ०ब्रा० (क) ४.१८.३ लोकस्य प्रसिद्धा सुति राजमार्गरूपा ।

४ ऐ०ब्रा० (क) १.१.२ याश्चक्षुतमस्तन्मार्गावयवव्या आहुतयः ।

५ शां०ब्रा० १०.१ नमिमेत यूपमपरिमितं स्व... तद् यूपस्य च वेदेश्वेति

६ ऐ०ब्रा० (क) १.१.१ सौमिकेण यष्टिव्यासु...

ऐ०ब्रा० (क) १.४.६ सौमिकवर्णा प्राचीनवशात्पुनः...

ऐ०ब्रा० (क) ३.११.६ सौमिक्यां वेदां...

गया है । इन विविध वेदियों का निर्माण विविध दृष्टियों और यशों में किया जाता था । श्रौतों में अग्निपौर्णमास, सौत्रामण्य, निरुद्ध पशुबन्ध, सोमयाग, राजसूय, आदि अनेक दृष्टियों और यशों को उल्लेख है, जिनमें सम्बन्धित वेदियों का निर्माण किया जाता होगा । श्रौतों में नामतः इनका उल्लेख नहीं है । सम्भवतः प्रचलित यज्ञ परम्परा के कारण इनका निर्माण परम्परा में प्रचलित रहा होगा और यशों में उनका उल्लेख उतना आवश्यक न समझा जाता होगा । यद्यपि इनके निर्माण के विधान के लिए शुक्ल सूत्र बने हुए हैं, जिनमें इनका विशद वर्णन मिलता है । आपस्तम्ब शुक्लसूत्र में प्रारम्भ में भूमिका भाग में कहा गया है कि रथादि के निर्माण में रथादि के अंशों के नियत अंश प्रमाण हैं । एक भी अंश मात्रा से विहीन होने पर नहीं चलता, उसी प्रकार अग्नि की वेदियां भी मात्रा से विहीन होने पर साधनभाव को प्राप्त नहीं होती । अग्नि के आयतन के अनुसार यशों की वेदियां नियत प्रमाण की होती थीं और निश्चित स्थान पर बनाई जाती थीं ।^१

उपर्युक्त सभी उद्धरणों से उन्नत वास्तुकला होने की प्रतीति होती है । वास्तुकला में गणित और ज्यामितीय ज्ञान का प्रयोग करके माप के अनुसार निर्माण कार्य किया जाता था ।

मनोरंजन के साधन

संगीत

श्रौतों में नृत्य, गीत तथा वादित (वाद्य बजाने) को शिल्प कहा गया है । शिल्पों को सायण ने आश्चर्य कर कर्म कहा है । आश्चर्यकर

१ आपस्तम्ब शुक्लसूत्र १.१ (सायण टिप्पणी) यथा रथादयो नियतांगप्रमाणा स्फुटिन्मणौ ऽपि मात्राया विहीयमाने सम्यक् न गच्छन्ति एकमग्नयातनादीन्यपि मात्राया विहीयमानानि साधनमात्रं न गच्छन्ति । उक्ताः यज्ञाः । तेषां अग्न्यायक्तानि नियत प्रमाणानि नियतदैर्घ्यानि ।

२ श्रौतों २६.५ त्रिष्टुप् नै शिल्पं नृत्यं गीतं वादितम् ।

३ श्रौतों (क) ६.३०.१

कर्म से स्पष्ट होता है कि नृत्य, गायन और वादन में उस समय उच्चकोटि की कलात्मक निपुणता प्राप्त की जाती होगी, जिसे आश्चर्यकर कहा जा सकता होगा । उनके विषय में ऋ० ब्रा० में अधिक विशद् वर्णन उपलब्ध नहीं होता, परन्तु अनेकशः ज्ञात हुए उल्लेखों एवं शब्दों से यह सुस्पष्ट होता है कि ये सुविदित थे और इनमें उच्च कौशल प्राप्त किया जाता होगा । साथ ही ये मनोरंजन के साधन भी रहे होंगे ।

नृत्य -- ऐ० ब्रा० तथा शां० ब्रा० में सोमयज्ञ के प्रसंग में अनेकशः 'नृत्य', 'निर्नृच' 'पुनरानृच' 'पुनर्निनृच' आदि शब्दों का उल्लेख हुआ है । ऐ० ब्रा० में अश्व के समान अन्ध के समान बार-बार आवर्तन और पुनः पुनः नर्तन का उल्लेख है ^१ । सोमयज्ञ के प्रसंग में कहा गया है कि (ताल-वनि आदि के साथ जाने के समान) दिवस पुनः पुनः आवर्तन और नर्तन करते हैं ^२ ।

गीत -- ऋ० ब्रा० में 'गायति', 'गायन्ति', 'गीयन्ते' आदि शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुए हैं । ऐ० ब्रा० में अग्निष्टोम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अग्निष्टोम सम्बन्धित प्रायणाय उदयनीय विषयक यज्ञगाथा सभी के द्वारा गाई जाती है ^३ । अनेक स्थानों पर उल्लेख है कि यह यज्ञगाथा गाई जाती है, यह श्लोक गाये जाते हैं, इत्यादि । सायण ने ^४ यज्ञ गाथा को यज्ञविषया वैदिक गीति, जो चारों ओर गाई जाती है, कहा है, शां० ब्रा० में सोमयज्ञ में साम गाये जाने के क उल्लेख हैं ^७ ।

१ ऐ० ब्रा० ५. २४. १ यदश्ववद् यदन्तवद् यत्पुनरानृचं यत्पुनर्निनृचं ।

२ ऐ० ब्रा० ५. २२. १० प्रतिपदहश्चाहश्चेति पुनरानृचं पुनर्निनृचं

३ ऐ० ब्रा० ३. १४. ५ तदेषा मि यज्ञगाथा गीयते

४ ऐ० ब्रा० ५. २५. ५, ६; ७. ३२. ८, तदेषा मि यज्ञगाथा गीयते

५ ऐ० ब्रा० ८. ३६. ७, ८, ९ तदप्येते श्लोका अमिताः

६ ऐ० ब्रा० (क) ८. ३६. ७ एषा वदमाणा यज्ञविषया गीतिर्वैदिकरमिता गीयते ।

७ शां० ब्रा० ६. ११ ऋतु सामानि गीयन्ते ।

ब्रह्मा ऋत्विक् के कार्यों के प्रसंग में आया है कि ऋत्विजों में साम गाये जाते हैं^१।
इसी प्रकार वहिष्पवमान, हन्दी में मीमांसा, स्वरसामन में साम गाये जाने के
उल्लेख हैं। दशरात्र के अन्तर्गत आया है कि यज्ञ की ऋद्धि को गाता है। यज्ञ
की ऋद्धि को गाते हुए यज्ञ की ऋद्धि को प्राप्त करते हैं^५। चतुर्विंश में आया है
कि संवत्सर की प्राप्ति के लिए यह गाया जाता है^६। सात स्वरों के प्रयोग
का उल्लेख है। लिखा है कि सात प्रकार की वाणी है (सप्तधा वै वाक्)^७।
सात प्रकार का अर्थ सायण ने षड्ज ऋषभ गन्धार, मध्यम, पंचम धैवत, निषाद
आदि स्वरों से युक्त गान रूप वाणी किया है। सप्त स्वरों से युक्त लौकिक
वाणी के समान वैदिक वाणी भी साम में सप्तस्वरों को धारण करने वाली
कही है^८।

वाय -- ऋग्वे० में वायों के नामों के प्रसंग नहीं आते हैं। यद्यपि 'वादि' शब्द का प्रयोग वायों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है^{१०}।
ऋ० में नाडी, बाण, कर्करी, दुन्दुभि आदि वायों के प्रसंग आते हैं। इससे पता चलता है

१ तत्रैव

२ शां०ब्रा० १२.५

३ शां०ब्रा० २६.७-१९

४ शां०ब्रा० २४.३-६

५ शां०ब्रा० २७.६ सप्तस्वरिणं गाव्यति... तत्सत्रस्यर्द्धिमापूर्वन्ति

६ शां०ब्रा० १६.३ संवत्सरस्यैवाऽऽप्त्यैतदुत्तरेणाऽपि गीयते ।

७ ऐ०ब्रा० २.७.७ सप्तधा वै वागवदद्वावद् वै वाग् ।

८ ऐ०ब्रा० (क) २.७.७ लौकै गानस्या या वागस्ति सा सप्तधाऽवदत् षड्जऋषभादि-
स्वरोपेता प्रवृत्ता

९ तत्रैव - तावदेव वैदिक वागप्यवदत् साग्नि कृष्ट प्रथमप्रतिपादीनां सप्तस्वराणाम-
धीयमानत्वात् ।

१० शां०ब्रा० २६.५

११ ऋ० १०.१३५.७

१२ ऋ० १०.३२.४

१३ ऋ० २.४३.३

१४ ऋ० १.२८.५

होता है कि भारतीय पाथों की परम्परा अतिप्राचीनकाल से चली आ रहा है। ऋग्वेदकाल में भी पाथों का पर्याप्त प्रचलन रहा होगा। यद्यपि उनके आकार प्रकार में समय के साथ परिवर्तन होना सम्भव है।

इन प्रसंगों से नृत्य, गीत और वादन के यज्ञों में प्रचलन का पता चलता है। दैनिक जीवन में इनका प्रयोग और उनमें कौशल ही यज्ञ में उनके प्रयोग को भी अभिव्यक्त करता है, क्योंकि मनुष्य अपने श्रेष्ठतम और सुन्दरतम कौशली अपने देवता के सामने प्रस्तुत करता है।

लेख

रथ-दौड़-प्रतियोगिता

ऋग्वेद में दौड़ प्रतियोगिता का उल्लेख है। सोमयज्ञ में अश्विन शस्त्र के प्रयोग में उल्लेख है कि प्रजापति ने सूर्या को सोमराजा को देना चाहा। उसमें सहस्र शस्त्र को पढ़ने की शर्त रखा। देवता उसमें निश्चित न कर सके। तब दौड़ से निश्चित करने का निर्णय किया। देवताओं ने विविध वाहनों के रथों में बैठकर दौड़ में भाग लिया। अश्वतरी के ० रथ से अग्नि ने बेलों के रथ से उष्णा ने, अश्वरथ से उन्द्र ने और गर्दभ रथ से अश्विनो ने भाग लिया। इस प्रकार रथदौड़ मनोरंजन के साथ ही युद्ध के अभ्यास के लिए भी अपेक्षित होती होगी।

दौड़ प्रतियोगिता -- ऋग्वेद में दौड़ प्रतियोगिताओं का उल्लेख है। सोम राजा को पान करने में देवता लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन पहले पिये। सभी पहले पीना चाहते थे। तब सबों ने दौड़ दौड़ने का निश्चित किया। शान्वेद में

१ ऐ०ब्रा० ४.१७.१ प्रजापतिर्वै सोमाय राज्ञे... जाजिमत्याऽऽयावहै स यो न उज्जेष्यति तस्येदं भविष्यति ।

२ ऐ०ब्रा० ४.१७.३ अश्वतरीरथेनाग्निराजिमवावत्... गोमिररुणेः उष्णा... अश्वरथेनेन्द्र... गर्दभरथेनाश्विनो ।

३ ऐ०ब्रा० २.६.१ देवा वै सोमस्य राज्ञोऽग्रेये न समपादयन् अहं प्रथमः पिबेयमे-त्येवाकामयन्त... जाजिमयाम स यो न उज्जेष्यति सः प्रथमः पास्यति ।

शां०ब्रा० में पृष्ठ ७७ के प्रसंग में आया है कि स्वर्ग में ये (देवता) दौड़ दौड़ते हैं । षष्ठ दिवस तक जो इसे समाप्त कर लेता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है^१ । तौमयस में प्रेण के प्रसंग में उल्लेख है कि देवताओं में दौड़ हुई और मित्रावरुण उनमें जीते । शालिः मित्रावरुण को हा प्रेण दिया जाता है । इन उल्लेखों से दौड़ प्रतियोगिताओं द्वारा निर्णय लेने का तो पता चलता ही है, मनोरंजन भा इनो होता ही था । ~~क्योंकि धर्म निर्णय तो 'गौडी' द्वारा 'लाटरी' निकालना किया जाता था ।~~ ~~मुष्ण द्वारा निर्णय करा लेने की बुद्धिमानों द्वारा भी किया जा सकता था ।~~

जुजा

ऐ०ब्रा० में कवणख्लूण आख्यान है । ऋषियों द्वारा कवण ख्लूण को जुजारी आदि कहकर अपमानित किया गया । किन्तु उसके जपौनधीय सुख देखने पर ऋषिगणों द्वारा क्षमा मांगी गई^२ । इससे प्रकट होता है कि जुजा खेलना तो हेय दृष्टि से देखा जाता है था, परन्तु धार्मिक के आगे नगण्य भी हो जाता था । ३० में एक पूरे कदासुख में जुजा खेलने के व्यसन से व्यग्री व्याधित के जुजा के आकर्षण और उसके कारण उसकी पत्नी तथा गृहजनों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है । सब दुर्दशा को देखकर भी जुजारी अपनी दुर्दशा को रोक नहीं पाता । यहाँ तक कि उसके पिता, ब्रह्म भ्राता भी कह देते हैं कि इसे बाँधकर ले जाओ, हम इसे नहीं जानते । इन उद्धरणों से जुजा खेलना, जुजा खेलने का व्यसन, समाज में हेय देखा जाना, परन्तु फिर भी उसका

१ शां०ब्रा० २३.५ वाजिं ह वा स्ते यान्ति स्वर्गं लोके षष्ठेना स यो नवानं समापयति स स्वर्गं लोकमज्जयति ।

२ शां०ब्रा० २५.१ स्ता ह ये देवता प्रेणाणांमाजिमीयुस्तान् मित्रावरुणा उज्जिग्यतुः... ।

३ ऐ०ब्रा० २.८.१

४ ३० १०.३४.१-१४

५ ३० १०.३४.४

प्रचलन प्रकट होता है। आज तक जुआ निन्दनीय माना जाता है, परन्तु छोटे-
बड़े सभी स्तरों के लोगों के मनोरंजन का अब तक साधन बना हुआ है।

चिकित्सा और औषध सम्बन्धी शब्द

ऋग्वेद में चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित जैक शब्दों
'मिषक्', 'मेषज', 'मेषजानि', 'मिषज्यति', 'मिषज्यन्ति', 'मेषधयः',
'मेषधानि', 'मेषधाः' इत्यादि का उल्लेख है। ऋग्वेद के यज्ञों से संबंधित
होने के कारण इन शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः सीधे मानव रोगों की चिकित्सा
के विषय में न होकर आलंकारिक रूप में यज्ञ से सम्बन्धित कार्यों, ब्रह्मा
ऋत्विज आदि के लिए किया गया है। यज्ञ में होता, उद्गाता, अध्वर्यु के अतिरिक्त
तीथा ऋत्विक् ब्रह्मा होता था, जो तीनों वेदों का ज्ञाता होता था। वह यज्ञ
की सम्पूर्ण व्रतियों का ध्यान रखता था। यदि उसमें कोई व्रति वृष्टिगत होती
थी, तो ब्रह्मा ऋत्विक् मिषक् के समान व्रति स्वल्प रोग का इलाज कर दूर

१ ऐ०ब्रा० १.४.१ ; ५.२५.६; शां०ब्रा० १८.१

२ ऐ०ब्रा० ५.२५.६

३ ऐ०ब्रा० ३.१४.२

४ ऐ०ब्रा० १.४.२, ४ ; शां०ब्रा० ६.१२, १४; १०.१; १६.८

५ ऐ०ब्रा० ३.१४.२

६ ऐ०ब्रा० १.२.१ ; ५, २४.४; ५.२५.३; शां०ब्रा० २.७; ३.४; ६.५.७.६; १८.५; २०.१

७ ऐ०ब्रा० ८.३६.२

८ ऐ०ब्रा० ५.२५.२; ७.३२.२; ८.४०.४; शां०ब्रा० २.२; २०.१

९ ऐ०ब्रा० ५.२५.६, शां०ब्रा० ६.१०, १२

करता था^१। इस प्रकार ब्रह्मा ऋत्विज को कई बार मिषक् कहा गया है^२।

यज्ञ की त्रुटि को दूर करने को अनेक स्थानों पर 'मीषाधि करता है' (मिषज्याति) कहा गया है तथा मीषाधि करने के लिए 'मिषज्याये' का उल्लेख है^३।

'मीषाधयः', 'मीषाधीः', 'मीषाधानि' आदि उपर्युक्त शब्दों का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख है, किन्तु इसमें इनका प्रयोग जड़ी-बूटियों के लिए हुआ है। रामप्रद एवं विशेष जड़ी बूटियों के लिए प्रयोग में आने वाला यह शब्द ही आगे जाकर उनसे बनाई गई तथा रोगों के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के लिए सम्भवतः प्रयोग किया जाने लगा।

देवताओं के वैद्य वैद्य अश्विनीकुमार एवं अन्य वैद्य

अश्विनी कुमारों के लिए 'मिषजो' शब्द का प्रयोग किया गया है। कहा गया है कि 'यह दोनों देवताओं के वैद्य हैं'^४। उनके लिए जो यज्ञ किया जाता है वह चिकित्सा स्वयं माना गया है।

उपर्युक्त उद्धरणों में ब्रह्मा ऋत्विज को भी यज्ञ का वैद्य कह दिया गया है^५। इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेदा० काल में वैद्य^{विशेष} होते थे। ये विविध मीषाधियों से रोगोपचार करते थे।

१ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ यज्ञस्य ह्येव मिषज्यायै ब्रह्मा यज्ञायैव तस्मै षजं कृत्वा हरति ।

२ ऐ०ब्रा० १.४.२, ४; ३.१४.२; ५.२५.६; शां०ब्रा० ६.१०, १२ ।

३ ऐ०ब्रा० १.४.२, ४; ३.१४.२; शां०ब्रा० १८.८; ६.१२, १४; १६.८ ।

४ शां०ब्रा० ५.६; ६.१०; १८.६; २६.१ ।

५ ऐ०ब्रा० १.४.१ अश्विनी वै देवानां मिषजो, शां०ब्रा० १८.१ अश्विनी वै देवानां-
मिषजो ।

६ शां०ब्रा० १८.१ यत्पुरस्तादश्विनीयजति, ...मिषज्यायैव तत्कुरुते ।

७ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ यज्ञस्य ह्येव मिषज्यायै ब्रह्मा ।

प्राकृतिक चिकित्सा

जल -- ऐ०ब्रा० में जल को भेषज, कल्याणकारी बल, ओष को धारण कराने वाला अमृत आदि कहा गया है। जल से प्रार्थना की गई है कि वह (प्राथी को) कल्याणकारी चक्षुओं से देखे और बल, ओष, वर्चस्व धारण करे। वातप वृष्टि सूर्य की फैली हुई धूप में होने वाली वृष्टि का जल तेज और द्रव्यवर्चस्व से युक्त कहा गया है। ऋ०ब्रा० में जल को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। जहाँ तक कह दिया गया है कि दधि, मधु, घृत आदि सब जो हों, वह जलों का रस है, क्योंकि जल ही ओषधियों के रस का यह रूप धारण कराता है। उनसे जल को स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण माने जाने का पता चलता है।

अग्नि और सूर्य -- ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि 'अग्निदेव जीवन प्रदान करने वाले, जीवन के लिए ओषधि एवं जीवन के रक्षक है। यह अमृतत्व से अर्थात् मरणविरहित देवता रूप से जन्म लेने वाले हैं, अतः यह अग्नि अमृतत्व को प्रदान करते हैं। यह अग्नि ओषधियों को पकाकर तैयार करने वाले हैं, अतः ओषधियाँ आग्नेयी होती हैं। वनस्पति तथा जड़ी-बूटियाँ आदि सूर्य की उष्णता से पकती हैं, अतः यहाँ अग्नि सूर्य के ताप की बोधक है। पृथ्वी पर अग्नि और शो में सूर्य, दोनों से मनुष्य को जीवनदायक वस्तुएँ एवं उष्णता प्राप्त होती है। इन उद्धारणों से अग्नि और सूर्य के महत्वपूर्ण स्थान होने के विषय में ज्ञात होता है।

१ ऐ०ब्रा० ८, ३७, ३ इमाः आपः शिवतमात्माः सर्वस्य भेषजीः । इमाराष्ट्रस्य वर्षनीरिमा राष्ट्रमुतामृताः ।

२ ऐ०ब्रा० ८, ३७, २ शिवेन मा चक्षुषा पश्यताऽपः ... मयि वनो बलमोजोनिवच ।

३ ऐ०ब्रा० ८, ३७, ४ अथ यदातपवर्ष्या आपो भवन्ति तजश्च सौ द्रव्यवर्चस्व जातवर्ष्या आपस्तेज स्वास्मिंस्तद् द्रव्यवर्चस्व व दधाति ।

४ ऐ०ब्रा० ८, ३७, ४ अथ यदाविमधुवृतं भवत्यपि स रसः

५ तत्रैव -- अपामेवास्मिंस्तवांशधीनां रसं दधाति ।

६ ऐ०ब्रा० १, ५, २ देवो ह्येष सतज्जीवातवे कृतो यदग्निः

७ तत्रैव अमुदादिव जन्मन

८ तत्रैव अमृतत्वमेवास्मिंस्तद् दधाति ।

९ ऐ०ब्रा० १, २ १ यदाग्निं यजति तस्माददिणतोऽग्नौ ओषधयः पच्यमाना आयन्त्याग्न्या ह्योषधयः ।

द्वितीय पदार्थ

२०५१० में उल्लेख है कि दीर्घजीवी नामिका कासुरी द्वारा अवलिप्त्य करने सुचित कि० हुए भ्रातः तबन सोम को मित्रावरुण ने पयस्या से ठीक कर दिया। इस पयसानक से कौन-कृताफ या उमिबार भी हो सकता है कि नहीं किन्तु इसी द्वाणत पदार्थों के दोषों को दूर करने के ज्ञान के बारे में तो पता चलता है। यहाँ पयस्या जादि लट्टी बरतुजों से लमारी बस्तुजों से लट्टे हुए सोम जादि पेयों के दुष्प्रभाव को दूर करने का उल्लेख प्रतीत होता है।

गर्भस्थ जीवन से शिशु जीवन तक का विकास

उत्पन्न में नवीन भूत को नवीन शिख के अन्तर्गत है।
 लिए उपयुक्त कहा गया है। उल्लेख है कि बालक मन में मुष्टी बांधकर रहता है
 तथा मुष्टी बांधकर उत्पन्न होता है। अराध के अनुमान सेकर उत्पन्न नवीन मन
 उत्पन्न होते हैं। बालक के कृतः पिता के विषय में भी प्रसंगतः कुछ उल्लेख
 प्राप्त होते हैं। बाबू का प्रस्ताव करते हुए कहा गया कि सबसे प्रथम उत्पन्न होने
 वाले व्यक्ति में प्राण होते हैं। प्राण होने पर अपान होते हैं। उत्पन्न शिख के
 कुछ वर्षपुष्प दिखाते हैं। शिख के नेत्र बड़े स्थिरता को प्राप्त होते हैं।
 तत्पश्चात् श्रोतों का संस्कार होता है। उत्पन्न होने पर बालक सुमने की शक्ति
 करता है, ध्यान से देखता है, उत्साहित है, कुछ -----

- १ ऐ०ब्रा० २.८.४ आधुरा वै कीर्वाविही केनातां.. ती तथा निरुक्तवाम्
२ ऐ०ब्रा० १.१.३ नवमीतं कर्माणि
३ ऐ०ब्रा० १.१.३ मुष्टी वै कृत्वा गर्भोऽन्वः शैले मुष्टी कृत्वा कुमारो जायते ।
४ तज्जै--मुक्तां गर्भां जरायवो जायन्ते... लंबवोऽस्मै कुमारो जायते ।
५ ऐ०ब्रा० ३.११.२ वायव्यं संमति तस्मादाहुर्वायुः प्राणः प्राणो रेतो रेतः
पुरुषस्य प्रथमं संवतः संवतीति.. प्राणमेवाभ्य तत्संस्कारीति ।
६ तज्जै-- यत्र वाय प्राणस्तस्मान्नो
७ तज्जै-- यत्राः पुरुषस्य प्रथमं प्रथमं संवतः
८ तज्जै--
९ तज्जै-- कुमारं जातं संवन्ते उप वै कुर्वते नि वै ध्यायतीति.. योजनेवास्य
तत्संस्कारीति ।

आगे बढ़ा होने पर शिशु के विषय में कहा गया है कि शिशु ग्रीवा को साधता है, शिर को संलता है^१। इन सब के पश्चात् बालक झर-उधर चलना प्रारम्भ करता है^२। तदनन्तर कुमार बोलना आरम्भ करता है^३। वाणी ही सरस्वती है^४। इन उद्धरणों से अस्थि तथा शिशु जीवन के क्रमिक विकास के ज्ञान का पता चलता है।

विविध रोग

ऐ०ब्रा० में कुछ बीमारियों का भी प्रागंभिक उल्लेख है। विलक्षण हृन्द्ओं के अनुष्ठान के विषय में कहा गया है कि ये विलक्षण हृन्द् उपसद में ग्रीवा स्थानीय गण्डमात्रा रोग के समान दोष उत्पन्न करने वाले हैं^५। वरुणा के प्रकोप हरिश्चन्द्र का रुग्ण होकर पेट बड़ गया^६। सायण ने इस रोग को महोदर भी कहा है^७। आजकल इसे जलोदर कहते हैं।

शिक्षा

ऋ०ब्रा० में शिक्षा के बारे में कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं होती है। यत्र-तत्र कतिपय उद्धरणों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

बाल्यम व्यवस्था

यद्यपि जीवन के आधर्मों के रूप में चतुर्विंशजन की स्पष्ट वर्गीकृति ऋ० तथा ऋ०ब्रा० में नहीं मिलती है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मान्यता व्यवहार तथा विचारों में प्रचलित थी। ऐ०ब्रा० में पुत्र महिला के प्रसंग में नारद कहते हैं--मल, अजिन, शम्भू तथा तप से क्या? पुत्र की इच्छा करो^८।

- १ तत्रैव--कुमारं जातं संवदन्ते प्रतिधारयति वै ग्रीवा अधो शिर इति ।
- २ तत्रैव--कुमारो जातः पश्येव प्रचरति
- ३ तत्रैव--कुमारंजातं जग्न्या वागाविशति
- ४ तत्रैव--वाग्धि सरस्वती
- ५ ऐ०ब्रा० १.४.८ यद् विच्छन्दसः कुर्याद् ग्रीवासु तक्ष्णहं वध्यात् ।
- ६ ऐ०ब्रा० ७.३३.३ अथ हृदयाकं वरुणां जग्राह तस्य होदरं जज्ञे... ।
- ७ ऐ०ब्रा०(क) ७.३३.३ जज्ञेन परितुच्छं महोदरं नामकं रोगस्वस्समुत्पन्नम् ।
- ८ ऐ०ब्रा० ७.३३.१ किं न मलं किमजिनं किमु शम्भूणि किं तपः ।
पुत्रं वै वरुणाणहच्छप्य... ।

यहां ब्रजिन ब्रह्मयज्ञिम, मल गृहस्थाश्रम, स्मृत्वा वाक्प्रस्थाश्रम तथा तप सन्यास का बोधक है। कथन के ढंग से ऐसा लगता है कि यह कोई सामान्य बात रही होगी। हो सकता है प्रसंगाभाव के कारण आश्रमशब्द तथा उससे सम्बन्धित तथ्यों की चर्चा नहीं आई है। एक अन्य स्थान पर नामानेदिष्ट के ब्रह्मर्षी काल में ही उसके भाइयों ने सम्पत्ति विभाजन कर लिया। इससे प्रतीत होता है कि नामानेदिष्ट उस समय घर में बाहर किसी कक्षा में शिक्षा ग्रहण हेतु गया होगा। इससे यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक आयु विशेष होती थी और वह काल स्मृति में होता था।

शिक्षा की व्यवस्था

शां०ब्रा० में प्रज्ञायुक्त वाणी में सिद्धहस्त होने के लिए उत्तर दिशा में जाकर शिक्षा ग्रहण करने को कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि शिक्षा के विशेष केन्द्र विकसित हो गये थे, जो संभवतः मनीषी विद्वानों से सम्बन्धित होंगे। परिवारों में ही रहकर पिता तथा भाइयों से शिक्षा प्राप्त करने के उदाहरण भी हैं। विश्वामित्र के छोटे पुत्र उनके दत्तपुत्र शूनः शैप से शिक्षा पाते हैं।^१ ऐतश्च जब अपने पुत्रों को मन्त्रों का ज्ञान देते हैं तो एक पुत्र पढ़ने का इच्छुक न होने के कारण उनका मुँह बन्द कर देता है।^२ एक स्थान पर ताम्र बुद्धि प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है,^३ जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता अनुभव करने का बोधक है।

१ ऐ०ब्रा० ५.२२, ६ नामानेदिष्ट... ब्रह्मर्षी वसन्तां मातरौ निरमज्ज

२ शां०ब्रा० ७.६ .. तस्माद्वीच्यां विशि फ्राततरा वागुक्तवन् उ स्व यन्ति वाच शिक्षासु...

३ ऐ०ब्रा० ७.३३, ६ एषा वः सद विवाचन्... यष्माश्च वायं म अतो विवां यामु च विव्रमि... जहन्तां चो विपत्ये देवै वेदे च गाथिनाम्

४ ऐ०ब्रा० ६.३०, ७ शां०ब्रा० ३०.५ ऐतश्च पुलाम्...

५ ऋ० ८.४२, ३, ऐ०ब्रा० १.३.२, शां०ब्रा० ७.१० अर्वा धियं शिक्षामाणस्य

शांभ्रा० में नृत्य, गीत तथा वादित(वाद्य बजाना) को त्रिविध शिल्प कहा गया है^१। ऐ०ब्रा० में शिल्पों को 'आत्मसंस्कृति' बताया है^२। इन आश्चर्य की कर्मों(कर्मणः) के लिए शिक्षा चाहिए^३। 'त्रयी विद्या' की चर्चा आई है, जिसका महत्त्व तो स्पष्ट ही है।

स्त्री शिक्षा

स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रचलन था। ऋ में तो मन्त्र द्रष्टास्त्री कण्वियों के नाम लिये हैं^४। यह सबसे अधिकृत शक्ति का पारिचायक है, किन्तु ऋ० ब्रा० में गन्धर्वगृहीता का नाम यहाँ के विद्वानों के प्रसंग में जाना एक अन्य शिक्षा की ओर संकेत करता है। स्त्रियों के यहाँ में माग लेने पर कुछ सीमायें लगाई गई हैं^५। उनके कृत्विज होने का प्रमाण नहीं मिलता है। इस दृष्टि में कुमारी गन्धर्वगृहीता का याज्ञिक विधि-विधान ह के सम्बन्ध में संक्षिप्त व्यापित बन जाना एक विशेषण तथ्य है^६। यह स्त्रियों का प्रारम्भिक वैदिक काल में समाज में उच्चस्थान तथा सुशिक्षित होने का द्योतक है। यह प्रसंग स्त्रियों का दीर्घ काल तक अविवाहित रहकर शिक्षा-दीक्षा में संलग्न रहने का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है।

१ शांभ्रा० २६.५ त्रिविध वैश्वरूपं नृत्यं गीतं वादितम् ।

२ ऐ०ब्रा० ६.३०.१ आत्मसंस्कृतिं त्रिवि शिल्पानि

३ ऐ०ब्रा०(क) ६.३०.१

४ ऐ०ब्रा० ५.२५.७, ८, शांभ्रा० ६.१०, ११, १२

५ ऋ० ५.२८.१ विश्वपारा

ऋ० १०.४० घोषा पुरे सूक्त की रचयिता

ऋ० ८.६१.१ अपाला

ऋ० १.१९६.२ लोपामुद्रा

ऋ० १.७२.५, ५.२८.१, ५.४३.१५

६ ऐ०ब्रा० ५.२५.४ एतद् स्त्रियां कुमारी गन्धर्वगृहीता...

शांभ्रा० २.६ एतद् कुमारी गन्धर्वगृहीतावान्

७ शांभ्रा० २०.४ अयमिया पत्न्या वैश्वी हि ता इति ।

८ ऐ०ब्रा० ५.२५.४, शांभ्रा० २.६

संस्कृति(२) : अध्यात्म पदा

परिचय
यज्ञों का वर्गीकरण
ब्रह्मन्यासान
नैतययज्ञ-अग्निहोत्र
पाविक यज्ञ
दर्शपौर्णमास यज्ञ
दर्श पौर्णमासयज्ञ(प्रकृतिस्वल्प)
दर्श पौर्णमास यज्ञ(नैमिषिक)
वातुमास्य(ऋतु सम्बन्धी) यज्ञ
वैश्वदेवयज्ञ
वरुणपुषास
साकमेध
शुनासीरीय
काम्य यज्ञ
सामयान /
अग्निष्टोम
उक्थ्य
गौडशी
अतिगात्र
वाजमय
वाप्तोयामि
अत्यग्निष्टोम
सत्र एवं अहीन
द्वादशाह
गवामयन
राजकृतक यज्ञ
अन्य यज्ञ --पशुयज्ञ
याज्ञिक कर्मकाण्ड का सामान्य स्वल्प
विश्वोत्पत्ति तथा विश्वल्प
ज्योतिर्विज्ञान
पनर्वन्म
मैनस् तथा वाणी
मनस्
वाक
ऋग्वेदब्राह्मणगत देवता
यम तथा पितर
ऋग्वेद ब्राह्मणगत दार्शनिक विचारधारायें
पुनरावलोकन

सप्तमः अध्यायः

-०-

संस्कृति(२) : अध्यात्म पदा

परिचय

मनुष्य के सामने मौक्तिक जीवन-यत्न (तान-मान, मनोरंजन आदि) की समस्याओं से किसी प्रकार कम आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन की उलफन नहीं है। अध्यात्म के अनेक स्तर तथा रूप हो सकते हैं, किन्तु इनका सार्वनिष्ठ उद्देश्य स्वयं से परे अदृश्य की जानकारी करना है, जैसे जीवन-मरण की गुत्थी, भले-बुरे का साध्यवादिक (टीलियोलोजिकल) वाधार, मय (बरदा) ग्रसित सांसारिक जीवन में परम आलम्ब तथा स्वभाव दत्त जिज्ञासा अथवा कौतूहल की निवृत्ति। रहस्योद्घाटन के हेतु समाधान के रूप में अनेकानेक अवधारणायें प्रस्तुत की जाती रही हैं। सफलता अथवा जनमानस में ग्राह्य होने पर ये अवधारणायें मत-मतांतरों के रूप में विकसित हुई हैं और इस प्रकार अनेक आचार अथवा लोकनीतियों का वाधार बनी हैं। यह क्रम गतिशील है तथा इसमें अन्यान्य प्रकार के उतार-चढ़ाव भी आते रहे हैं। यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि मानव की आध्यात्मिक तथा उससे विकसित मान्यताओं का ताना-बाना उसके जीवन के मौक्तिक विकास तक को स्मान्तरित करता है। यह अनेक प्रकार से वाचरण का आलम्बन बनता है और इस प्रकार नीति, न्याय तथा अर्थ विषयक मान्यताओं को प्रभावित करता है। जब आध्यात्मिक कौतूहल रुद्धिगत हो जाता है तो जीवन के अन्य पदार्थों पर ऐसी प्रतिच्छाया पड़ती है। अन्धा कर्मकाण्ड का अतिकार होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद काल सम्यता के विकास के ऐसे चरण का चोतक है, जिसमें अध्यात्म पदा एक रुढ़ि-बद्ध रूप ले रहा था।

आध्यात्मिक रहस्यों में पैठने के दो पदा होते हैं--(१)

मानसिक अनुमति एवं आह्लाद तथा (२) कर्मकाण्ड द्वारा तुष्टि। दोनों पदासाध-साध चलते हैं, किन्तु इतना अवश्य है कि दोनों का आपेक्षिक महत्त्व तथा बीच का अन्तर घटता-बढ़ता रहता है। ऋषिर्हिता का मंत्र द्रष्टा कर्मकाण्ड प्रेरित होते हुए भी मानसिक स्तर पर आध्यात्मिक आह्लाद तथा अनुमति की उत्कृष्ट दशा में था

किन्तु ऋग्वेद काल में उसकी सर्जनाशक्ति इतनी क्षाय न रह गई थी और कर्मकाण्ड की जड़ पड़ हो रही थी ।

मानसिक अनुमृतियों के लिए प्रतीक चाहिए, क्योंकि भाषा की अपनी सीमाएँ होती हैं । आध्यात्मिक अनुमृति का साधन बनाने में ज्ञात प्रत्ययों तथा सम्बन्धित शब्दावली को विशेष अर्थ देने पड़ते हैं, जिन्हें प्रतीक कहते हैं । वैदिक वाङ्मय ऐसे प्रतीकों से मरा पड़ा है । इन प्रतीकों को समझ पाना कठिन है, क्योंकि कर्मकाण्ड प्रयोग होने से उनके मूल अर्थों से दूरी बढ़ती गई । साथ ही साथ कर्मकाण्ड में प्रतीकात्मक अर्थ प्रक्रियाओं द्वारा दब जाते हैं और उन्हें अभिव्यक्ति-रूपकता आ जाती है ।

कर्मकाण्ड मानसिक अनुमृतियों का इन्द्रिय बाह्य प्रतीक रूप है । यह बाह्यरूप ऋग्वेदकाल में इतना प्रधान हो चुका है कि मन्त्रगत आनुवंशिक मानसिक अनुमृतियों अथवा उनकी पुष्पमृति से कर्मकाण्ड की प्रक्रियाओं को जोड़ पाना दुष्प्रयास प्रतीत होता है । बाद के ब्राह्मणों में तो यह दूरी और भी अधिक बढ़ जाती है । यह भी प्रश्न उठता है कि कर्मकाण्ड तथा मानसिक अनुमृति विशेष, में कौन पूर्वापर है । इन सब कठिनाइयों के कारण ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित कर्मकाण्ड की पुष्पमृति तथा उसके पीछे गूढ़ार्थों को देख पाना सरल नहीं है ।

ब्राह्मण ग्रन्थों का विषय ही कर्मकाण्ड है । फलतः तात्कालिक आध्यात्मिक परिवेश को जानने के हेतु याज्ञिक प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है । इन्हें प्रवेश द्वार की भांति प्रयोग करना होगा । साथ ही साथ अन्य प्रासंगिक सामग्री का भी मूल्यांकन करेंगे, जैसे तर्क के रहस्य, वाणी और मनस् के बारे में धारणायें, देवकुल, मत-मतान्तरों की संरचना आदि ।

यज्ञों का वर्गीकरण

वैदिक कर्मकाण्ड इतना विशुद्ध तथा जटिल था कि उसका विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था, किन्तु यज्ञों की संख्या इतनी अधिक थी कि सभी को विस्तृत रूप से वर्णित करना तथा उस वर्णन को याद रखना सम्भव नहीं था । फलतः जो योजना बनाई वह वास्तव में बड़ी ही युक्तमत् सिद्ध हुई । यज्ञों

को दो प्रकार से विभाजित किया गया--(क) विवरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से तथा (ख) प्रयोजन के अनुसार । प्रयोजन के आधार पर यज्ञों के प्रत्येक वर्ग से एक यज्ञ को सामान्य प्रकृति अथवा आदर्श रूप मानकर वर्णित किया गया । शेष के बारे में केवल विशिष्टतायें बता दी गईं । अतः इन अन्य यज्ञों को विकृति यज्ञ की संज्ञा प्रदान की गई है । ऐसी योजना सम्भवतः ऋग्वेद के समय तक ही निश्चित हो गई होगी, क्योंकि लगभग सभी श्रौत सूत्रों अथवा ब्राह्मणों में इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है । उदाहरणार्थ अग्निष्टोम अथवा अ०सू०, कात्या०अ०सू०, आपस्तम्ब अ०सू० आदि सभी में प्रकृति रूप में वर्णित है ।

ऋग्वेद में प्रकृति तथा विकृति यज्ञ

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऋग्वेद में यज्ञों को प्रकृति तथा विकृति दो रूपों में वर्णित किया गया है^१ । काणे महोदय ने प्रकृतियज्ञ को 'आदर्शस्वरूप' यज्ञ कहा है । विकृति रूप से वर्णित यज्ञों के बारे में विभिन्नताओं के प्रति संकेतमात्र किया गया है^२ । ये यज्ञ विशेषरूप से आयोजित होते थे और ब्राह्मण ग्रन्थों में इनके प्रसंग में 'प्रकृति' कहे जाने वाले यज्ञों से जहाँ कहीं विभेद है, उन्हीं भिन्न देवता, द्रव्य, मन्त्र या विधियों के बारे में विशेष निर्देशन मात्र मिलता है । उदाहरणार्थ, वैमिक्षिक यज्ञों में दक्ष और पौर्णमास यज्ञ का तो विशद रूप से वर्णन है, किन्तु ऋतु याग, वैश्व, चन्द्राम्यधिता आदि के बारे में उन्हीं बातों की चर्चा है, जिनमें वे दक्ष-पौर्णमास यज्ञ से भिन्न या विशेष है । इस प्रकार दक्ष पौर्णमास प्रकृतिस्वरूप और अन्य विकृतिस्वरूप

१ ऐ०ब्रा०(क) १.१.१ भूमिका भाग-प्रकर्षेण क्रियते साकल्येनानुष्ठेयं उपदिश्यते यस्यां सा प्रकृति..... अवशिष्टं तु सर्वमनुष्ठेयं प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्येति ।

२ काणे-- क्षमशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ५४५ (हिन्दी स्मान्तर अनुवादक बर्जुन चौधे काश्यप)

३ ऐ०ब्रा०(क) १.१.८ विशेषस्यैव तत्र प्रत्यक्षोपदेक्षेन संपादितत्वात् ।

यज्ञ समझे जा सकते हैं। इसी प्रकार सोमयागों में 'अग्निष्टोम' तो प्रकृति

यज्ञ है, किन्तु अन्य जैसे अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशा आदि विकृति यज्ञ हुए। इसी आधार पर गवामयन का प्रकृतिरूप में तथा उसके प्रसंग में अग्निसामयन तथा आदित्यानाययन का विकृति रूप में उल्लेख है। द्वादशाह को प्रकृति रूप में मानकर उसके साथ भरत द्वादशाह एवं व्युद्द्वादशाह का विकृति रूपेण विवरण प्रस्तुत किया गया है। राजसूय यज्ञ के साथ न किन्हीं विकृति यज्ञों का विवरण है और न उसके किन्हीं विकृति रूपों की ओर कोई संकेत मिलता है।

आगे इन यज्ञों के प्रकारों तथा उनसे सम्बन्धित तथ्यों की चर्चा करेंगे।

यद्यपि ऋग्वेद में यज्ञों के औपचारिक वर्गीकरण की कोई योजना नहीं मिलती है, किन्तु विवरण के क्रमादि में संकेत अवश्य मिलते हैं। श्रीमांसकों ने यज्ञों के त्रिवर्ग की चर्चा की है—नैत्य, नैमित्तिक तथा काम्य। अग्निहोत्र नैत्य होने वाले तथा दश-मांसीमास नैमित्तिक यज्ञों के उदाहरण हैं। काम्य यज्ञों की तुलना में कहा जाता है कि नैत्य तथा नैमित्तिक यज्ञों के करने से चाहे फल मले ही न मिले, किन्तु प्रत्युपाय हो सकता है। यहाँ यह कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि नैमित्तिक यज्ञ के लिए कुछ निमित्त कुछ इष्टि पूर्ति चाहिए। ऋग्वेद वर्णित यज्ञों से ऐसा आभास मिलता है, कि कुछ दश-मांसीमास यज्ञ इष्टिपूर्ति वाले थे और कुछ सामान्य। अतः स्पष्टीकरण हेतु एक सामान्य वर्ग-भाषिक यज्ञ प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत दश-मांसीमास तथा ऋग्वेदों को समाहित किया है।

वर्गीकरण की स्पष्टता के लिए एक तालिका प्रस्तुत की जा रही है :

१ श्रीकृष्णयजुषा—श्रीमांसा परिभाषा^१ बनारस संस्कृत सीरीज १६, पृ० १४

नैत्यनैमित्तिकयोरूपेण प्रत्युपाय एवं कृतं फलं नास्तीति कैचित् ।

२ शां०ब्रा० ४. १-१४, शां०ब्रा० ३. १-६ ।

अग्न्याधान

वैदिक यज्ञों की सर्वाधिक प्रक्रिया अग्न्याधान है।
अतः इसकी चर्चा सबसे प्रारम्भ में ही कर रहे हैं। अग्न्याधान का तात्पर्य है:
यज्ञ करने के लिए ऋणियों के द्वारा यज्ञीय अग्नि को प्रज्ज्वलित करना और
यज्ञ वेदी में उसकी स्थापना तथा यज्ञपर्यन्त उसे प्रज्ज्वलित रखना।

वैदिक कर्मकाण्ड में अग्नि का इतना महत्त्व है कि
दोनों ही ऋ०ब्रा० अग्नि की प्रशंसा से प्रारम्भ होते हैं। शां०ब्रा० तो अग्नि
को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाये जाने की एक आख्यायिका से ही प्रारम्भ
होता है^१। अग्न्याधान के प्रसंग में उल्लेख है कि स्वर्ग जाते हुए देवताओं ने अग्नि
से कहा, 'इस लोक में जो है, वह तुम्हारे द्वारा ही प्राप्त हो'। अग्नि ने
उत्तर दिया, 'मैं तुम देवताओं में से एक हूँ। मनुष्यों के लिए मैं घोर संस्पर्श
अर्थात् मयानक स्पर्श वाला हूँ, अतः जो मनुष्यों का है, वह तुम्हारा कैसे होगा।
देवता बाले, 'हम तुम्हारे घोर संस्पर्श को अलग करके तुम्हें शुभ और अशुभ योग्य
कर देंगे, जिससे मनुष्यों के लिये कल्याणकारी, सहायक और यज्ञयोग्य हो
जावोंगे'। देवताओं ने अग्नि की वहनशीलता को जब जल में, सुदकारिता को
वायु में और तेजस्विता को आबित्य में धारण करा दिया, जिससे अग्नि फिर
मनुष्यों के लिये कल्याणकारी, सहायक और यज्ञयोग्य हो गया। अग्नि के ये
(अपर्यक्त) ही रूप हैं। मनुष्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है, जिससे
अग्नि भी प्रसन्न होता है। देवता व तीन (प्रकार के) तीन लोकों में होते हैं।
अग्नि इन तीनों लोकों को प्राप्त करता है^२। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रतीकात्मक

१ ऐ०ब्रा० १.१.१, शां०ब्रा० १.१

२ शां०ब्रा० १.१

३ शां०ब्रा० १.१ अस्मिन् लोकं उभये वैमनुष्या वासुस्ते देवा स्वर्गं यन्तोऽग्निमबूः....
अथ येन शिवा शक्या यज्ञिया तनस्तयेह मनुष्येभ्यो भविष्यति...
अथैवा एते लोकं ह्यनेव तं लोकं नाम्नीति।

विवरण है।

ऐ०ब्रा० में अग्नि^२ को देवताओं में प्रथम कहा गया है^१। अग्नि को सर्वदेवता भी कह दिया गया है। यज्ञ में अग्नि की प्रसन्नता से ही ऋत्विज यज्ञ का विस्तार करते थे^३।

अग्नि को वरणियों से प्रज्ज्वलित किया जाता था। अतः अग्नि प्रज्ज्वलित करने वाली वरणियों को अग्नि का 'देवरथ' कहा गया है। उल्लेख है कि अग्नि इस देवरथ पर समाह्व होकर स्वर्ग तक भली प्रकार पहुँच जाता है^४। उपर्युक्त उद्धरणों से यज्ञ में अग्नि की प्रसन्नता और महत्ता का पता चलता है। इस प्रसंग में अग्नि के लिए जिन उपायों और रूपों का प्रयोग किया गया है, वह रचयिताओं की मानसिक उड़ानों का परिचायक है।

नित्य यज्ञ--अग्निहोत्र

नित्य यज्ञ को दैनिक यज्ञ भी कहा जा सकता है। इसको प्रतिदिन करना होता था। इसके अन्तर्गत अग्निहोत्र को जीवन भर अनवच्छिन्न रूप से करने का विधान है, यहाँ तक कि पत्नी के मृत या नष्ट हो जाने पर भी अपत्नीक व्यक्ति को अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए।

अग्निहोत्र को प्रातःकाल तथा सायंकाल दोनों समय प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है, किन्तु प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या पश्चात्

१ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै देवानामग्रो, ऐ०ब्रा० १.१.४ अग्निमुत्तं प्रथमो देवतानाम्

२ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै सवादेवता

३ ऐ०ब्रा० १.१.४ त्वया यज्ञं वितन्वत

४ शां०ब्रा० २.६ अथ यदरण्यारग्नीन्समारोह्यते देवरथो वा वरणी...

५ तत्रैव--स एतेन देवरथेन... स्वर्गं लोकं समश्नुते।

६ ऐ०ब्रा० ५.२५.४, ५, ६; ३.१४.२

शां०ब्रा० २.७; २.८; २.९

७ ऐ०ब्रा० ७.३२, ८, १०

८ ऐ०ब्रा० ३.१४.२; ५.२५.४-६; शां०ब्रा० २.७-९

तथा सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व या पश्चात् किस समय किया जाय, इसमें मत-
मतान्तर हैं। शां०ब्रा० में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व संधिकाल(तक) में तथा
सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व संधिकाल(तक)में अग्निहोत्र करने का उल्लेख है।
इसके लिए वृषशुष्म, कुमारी गन्धर्वगृहीता तथा कौण्ठीतकि ऋषि के मत उद्धृत
किये गये हैं। कुमारी गन्धर्वगृहीता ने बहोरात्र को अगाध स्मृद्र कहा है, और
सायं-प्रातः के दोनों सन्धिकालों को तीर्थ कहा है। इन दोनों संधिकालों में
यज्ञ करना उसी प्रकार बताया गया है, जैसे तीर्थस्थान(घाट) से स्मृद्र को पार
किया जाता है। ऋषि कौण्ठीतकि ने भी इसी प्रकार सन्धिकाल में यज्ञ करने
का विधान किया है। कहा है कि प्रातःकाल अन्धकार दूर हो जाने पर और
सूर्योदय से पूर्व (संधिकाल) में तथा सायंकाल सूर्यास्त के समय और अंधेरा फैलने
के पूर्व (संधिकाल में) अग्निहोत्र करना 'देवयान कैतु' के समान है। इससे स्वर्ग
लोक प्राप्त होता है^३।

ऐ०ब्रा० में वृषशुष्म जातकण्य तथा कुमारी गन्धर्वगृहीता
के मत को उद्धृत करते हुए प्रातः सूर्योदय के पश्चात् तथा सायंकाल सूर्यास्त के
पश्चात् अग्निहोत्र करने का उल्लेख है^४। कहा गया है कि बहोरात्र संवत्सर के दो
चक्र हैं। उन्हीं से संवत्सर प्राप्त होता है। जो सूर्योदय से पूर्व होम करते हैं, वह
एक चक्र (की गाड़ी) से जाने के समान है और सूर्योदय होने पर होम करना दो
चक्रों (बाली गाड़ी) के समान है, जिससे शीघ्र मार्ग तब कर ले।

१ तत्रैव

२ शां०ब्रा० २. ६ एतदेव कुमारी गन्धर्वगृहीतीवाच... संवी जुह्यात् स्मृद्रौ स्था
रथा सर्वहरो यदहोरात्रे तस्यैतेऽगाधे तीर्थे यत्संध्ये तथाऽगाधाम्यां
तीर्थाम्यां स्मृद्रुतीयाचाद्रुक्तयत्संबो जुहोति ।

३ शां०ब्रा० २. ६ तद्व ह स्माऽऽ ह कौण्ठीतकिः सायंस्तमितेपुरा तमस्तस्मिन्
काले जुह्यात्स देवयानः कैतुः ।

४ ऐ०ब्रा० ५. २५. ४ वृषशुष्मा ह वातावत उवाच जातकण्यौ... एतद्व स्वीवाच कुमारी
गन्धर्वगृहीता... एतद्व वा अग्निहोत्रमन्यवर्ह्येत यदस्तमिते सायं जुहोति
जुहोति प्रातः । तस्माद्विद्वे हीतव्यम् ।

५ ऐ०ब्रा० ५. २५. ४ एते हैं वे संवत्सरस्य चक्रं यदहोरात्रे ताभ्यामेव तत्संवत्सरमेति ...
दिप्रमथ्वान् समरनुवीति ।

नगरी जानकुतैय का मत उद्धृत करते हुए भी उदित होम (अर्थात् सूर्योदय के पश्चात् होम करना) की प्रशंसा की गई है। उदित होम की प्रशंसा करते हुए ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि सूर्योदय से पूर्व होम करना अनुत्पन्न कुमार को स्तनपान देने के समान है और सूर्योदय होने पर होम करना उत्पन्न हुए कुमार को दुग्धपानार्थ स्तन प्रदान करने के समान है। सूर्योदय से पूर्व होम करना ऐसा ही है, जिस प्रकार बिना हाथ फैलाये पुरुष और हस्ती के हाथ में घास आदि पदार्थों का रखना है। सूर्योदय के पश्चात् होम करना हाथ फैलाये व्यक्ति या हस्ती के हाथ में घासादि पदार्थों के रखने के समान है। जो व्यक्ति उदित होम करते हैं, उनको हवि स्वीकारार्थ फैले हुए हाथ से आदित्य ऊपर लाकर स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। आदित्य उदित होने पर सर्व प्राणियों की प्राणपूर्ण अर्थात् सवैष्ट कर देता है। अतः इसको प्राण कहा जाता है। अतः जो व्यक्ति सूर्य उदित होने पर अग्निहोत्र करता है, वह प्राण रूप सूर्य में होम करता है। जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय सायंकाल और सूर्योदय के बाद प्रातःकाल अग्निहोत्र करता है वह सत्य बोलते हुए सत्य में होम करता है।

ऐ०ब्रा०में सभी स्थानों पर सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र का विधान किया गया है, जब कि शां०ब्रा० में सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् विधान है। इन दोनों ब्राह्मणों में कुमारी गन्धर्व गृहीता का मत

१ ऐ०ब्रा० ५.२५.५... तद् विद्वान् नगरी जानकुतैय उवाच... तस्मादुदितै होतव्यम् ।

२ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ ... स योऽनुदितै जुहोति यथा कुमाराय.... यथा कुमाराय व वत्साय वा जाताय स्तनं प्रतिदध्यात् तादृक् तत् ।

३ तत्रैव -- स योऽनुदितै जुहोति यथा पुरुषाय वा हस्तिने वा प्रयते हस्त आदध्यात् य उदितै जुहोति यथा पुरुषाय वा हस्तिने वा प्रयते हस्तआदध्यात् ।

४ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ तमैव स्तेनैव हस्तेनोर्ध्वं हुत्वा स्वर्गं लोक आदधाति य एवं विद्वानुदितै जुहोति ।

५ तत्रैव... उच्यन्ते सलु वा आदित्यः सर्वाणि सुतानि प्रणयति... य एवं विद्वानुदितै जुहोति ।

६ तत्रैव- एष हवै सत्यं वदन् सत्यै जुहोति योऽस्तमिते सायं जुहोत्युदिते प्रातः ।

उद्धृत किया गया है, किन्तु दोनों ब्राह्मणों में इनके उद्धृत मत में अन्तर है ।

अग्निहोत्र में गौ का दूध, दधि, घृत और चावल आदि से तैयार हवि को प्रदान किया जाता था । अग्निहोत्र में दूध की जाहुति के लिए प्रयोग किये जाने वाले दूध को देने वाली गौ अग्निहोत्री गौ कहलाती थी । अग्निहोत्री गौ से दूध प्राप्ति में प्रत्यवाय होने पर ऐ०ब्रा० में प्रायश्चित्तों के विधानों का उल्लेख है । अग्निहोत्री गौ के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि अग्निहोत्र करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गौपालन आवश्यक हो जाता था, जिससे प्रतिदिन अग्निहोत्र के समय हवि के लिए दूध, घृत, दधि आदि वस्तु सुलभ रहें । सम्भवतः यह गाय की पवित्रता के आधुनिक रूप का मूलधार हो । अग्निहोत्री गाय को खिलाने-पिलाने, दूध निकालने आदि से सम्बन्धित जो विधि विधान बताये गये हैं, वे वास्तव में पशुओं पर ध्यान देने के उत्कृष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं ।

अग्निहोत्र की चर्चा शां०ब्रा० में व्यवस्थित रूप में की गई है, जब कि ऐ०ब्रा० में उसे छिटपुट करके दिया है । इससे अग्निहोत्र के महत्त्व के बारे में सन्देह होता है । जो प्रक्रियायें बताई गई हैं, उनकी प्रतिदिन पालन करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए तभी सम्भव हो सकता है, जब कि उसने बिना श्रुतिवर्जों की सहायता के अपनी जीवनचर्या को कर्मकाण्ड मय बना लिया हो ।

कहा जाता है कि यह ऐसा कर्मकाण्ड है, जिसके करने से चाहे सुफल की प्राप्ति न भी हो, किन्तु न करने से अनर्थ हो सकता है^५ । शां०ब्रा० के अनुसार अग्निहोत्र करने से अन्न, आनन्द, स्वास्थ्य वाणी, अमृतमयता एवं स्वर्गसिद्धि आदि उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं । ऐ०ब्रा० ने भी स्वर्ग तथा सत्य की प्राप्ति का आश्वासन दिया है ।

१ ऐ०ब्रा० ५. २५. २ शां०ब्रा० २. १

२ ऐ०ब्रा० ५. २५. २ यस्याग्निहोत्री उपावस्टष्टा... ।

३ तत्रैव

४ ऐ०ब्रा० ७. ३२. २, ३, ५. २५. २

५ यस्य कर्णे फलं नास्ति अकरणे प्रत्यवाय ।

६ शां०ब्रा० २. ७. ८, ९

७ ऐ०ब्रा० ५. २५. ६

आधुनिक कार्बोसमाजी अग्निहोत्र से कुछ अन्य लामों को देखने की चेष्टा करते हैं, जो हा० सत्यप्रकाश इसे प्रथम (धुनी देना) क्रिया समझते हैं जिससे घर का वातावरण शुद्ध करने का प्रयास किया जाता था^१। श्रा० में वर्णित तथ्यों से ऐसा निष्कर्ष निकालना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि घर में प्रयोगार्थ आग के बराबर जलाये रखने का प्रयोजन सिद्ध होता होगा।

पार्विक यज्ञ

श्रा० में विभिन्न पर्वों पर यज्ञ करने का विधान किया गया है। इन पर्वों में अमावस्या तथा पूर्णिमा सर्वप्रमुख हैं। यह वाक्यल भी बहुत कुछ देखने में आता है। प्रत्येक दश (अमावस्या) तथा पूर्णिमा को पार्विक यज्ञ करने को कहा गया है, किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ दशपौर्णमास यज्ञ निमित्त विशेष के लिए भी बताये गये हैं, और इनके विशेष आयोजन का उल्लेख है। श्रा० की अपेक्षा शां०श्रा० में इन यज्ञों की विशेष चर्चा मिलती है^२। वास्तव में श्रा० में दश पौर्णमास के विकृति यज्ञों की चर्चा ही नहीं है, केवल दशपौर्णमास के सामान्य (प्रकृति) यज्ञ का विवरण दिया गया है।

इन दश पौर्णमास अथवा पार्विक यज्ञों के अतिरिक्त शां०श्रा० में ऋतु सम्बन्धी यज्ञों का भी विधान है, जिन्हें चातुर्मास यज्ञ कहा गया है^४। वास्तव में यह यज्ञ तीन होने चाहिए थे, किन्तु विधान ४ यज्ञों का है। श्रा० में चातुर्मास यज्ञों का विधान नहीं है। सम्भवतः इन यज्ञों का महज देश के सभी भागों में एक समान नहीं रहा होगा। शां०श्रा० प्रचलित प्रदेश में इन पर विशेष बल होगा।

~~१ श्रा० १-२२, ४~~

१ सत्यप्रकाश -- अग्निहोत्र और सन स्कैंट प्रोसेस आफ फायुमीनेशन/द सर्ववैदिक कार्य प्रतिनिधि समा दिल्ली, १९३७ई०।

२ शां०श्रा० ३, १-६, ४, १-१४

३ श्रा० ७, ३२, ६

४ शां०श्रा० ॥ १-१॥

दर्श पूर्णिमास यज्ञ

दर्श रात्रि अमावस्या के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन केवल भूय हा चन्द्रमा को देखता है^१। उसे पूर्वैन्दुसंगम भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन सूर्य और चन्द्र के बीच की दूरी सबसे कम रह जाती है। यह मास का मध्य दिवस होता है। पूर्णिमास का महत्त्व तो स्पष्ट ही है। दर्श-पूर्णिमास यज्ञ शुद्ध पार्विक तथा नैमिक दोनों ही रूप में होते थे। प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा अपने में महत्त्वपूर्ण दृष्टिगोच्य तो है ही, उस दिन पुराने समय में निश्चय ही यज्ञ विधान होना आश्चर्य की बात नहीं है। चन्द्रमास माने जाने के कारण इनका महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है का। प्रारम्भ में चन्द्र का घटना-बढ़ना समुचित रहस्य की बात रही ही होगी। शुद्ध पार्विक यज्ञों के अतिरिक्त अन्य यज्ञों के लिए भी पूर्णिमा तथा अमावस्या ही अधिकारितः उपयुक्त अवसर माने जाते थे। सभी वर्णित यज्ञों की जांच करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश यज्ञ पूर्णिमासी के अवसर पर होते थे, अमावस्या के अवसर पर तो कतिपय ही। यह स्वामाविष्ट भी प्रतीत होता है। पूर्णिमा के दिन^(रात) प्रकाशयुक्त तथा अधिक प्रफुल्लित होता है। वैदिक यज्ञ (तांत्रिक यज्ञों से भिन्न) आह्लाद के वातावरण में मनाये जाते थे। यह ध्यान देने की बात है कि अमावस्या के दिन होने वाले यज्ञों में जीवन मरण, शत्रु पर जीत, सन्तानोत्पत्ति आदि जैसे गुप्त निमित्तों पर अधिक बल होता था^३। फलतः ऋग्वेद में दर्श पूर्णिमास के सामान्य यज्ञ की प्रकृति रूप में वर्णित किया है, अन्य की विकृति रूप में। शां०ब्रा० में १२विकृति दर्शपूर्णमास यज्ञों की संक्षिप्त चर्चा है। इनमें स्क (आगुयण) के तीन उप-प्रकार भी बताये गये हैं^४।

१ काण्वे — 'वर्मशास्त्र का इतिहास', भाग १, पृ० ५२४ (हिन्दी रूपान्तर अनुवाद अर्जुन चौबे काश्यप)।

२ तत्रैव

३ शां०ब्रा० ४.९; ४.८

४ शां०ब्रा० ४.९.-१२; ४.१२-१४

दर्श-पौर्णमास यज्ञ(प्रकृति-वाच)

यहां दर्श और पौर्णमास के वर्ण्य विषयों का उल्लेख जाय ही किया जायगा । दर्शपौर्णमास यज्ञों के अनुष्ठानों में व्रत रखने के विषय में उल्लेख है कि व्रत न रखने वाले व्यक्ति की हवि देवता ग्रहण नहीं करते हैं । देवता लोग हवि ग्रहण करें, इसके लिए इन यज्ञों में व्रत रखना चाहिए । व्रत किस समय करना चाहिए, इसके विषय में भिन्न मत हैं । ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० में फैग्य महर्षि का मत उद्धृत करते हुए कहा है कि पूर्व पूर्णमासी, जिसमें चतुर्दशी का अंश रहता है, जिसे 'अनुमति' कहते हैं, में व्रत रखना चाहिए । इसी प्रकार पूर्व अमावस्या जिसमें चन्द्र की कुछ कला दिखलाई पड़ती रहती है, जो 'सिनीवाली' कहलाती है, में व्रत करना चाहिए । कौषीतकि महर्षि का मत उद्धृत करते हुए कहा गया है कि उत्तरपूर्णमासी, जो 'राका' कहलाती है, जिसमें चन्द्रमा पूर्ण कला के साथ उदित होता है, में व्रत करना चाहिए । इसी प्रकार अमावस्या, जिसमें चन्द्रमा की कला बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है, जो 'कुहू' कहलाती है, उसमें व्रत रखने का उल्लेख है ।^५

ऐ०ब्रा० और शां०ब्रा० में उत्तर अमावस्या और उत्तर पूर्णिमा में व्रत करने का विधान किया गया है । उल्लेख है कि व्रत के बाद ही सोम से यज्ञ करते हैं । सोम के साथ सभी देवता वृष्ट हो जाते हैं । चन्द्रमा ही देव सोम है । अतः सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल को अभिलक्ष्य करके उपरातिधि में व्रत करना चाहिए ।

१ ऐ०ब्रा० ७.३२.६, शां०ब्रा० ३.१

२ तंत्र --पूर्वा पौर्णमासीमुपवसेदिति फैग्यम् ।

३ ऐ०ब्रा० ७.३२.६, शां०ब्रा० ३.१ या पूर्वाऽमावास्या सा सिनीवाली ।

४ ऐ०ब्रा० ७.३२.६ उत्तरामिति कौषीतकिं या उत्तरा सा राका ।

५ ऐ०ब्रा० ७.३२.६

६ ऐ०ब्रा० ७.३२.६ । तेनोचरामुचरामुपवसेदुचराणि यच्चन्द्रमास्तस्मादुचरामुपवसेत् । शां०ब्रा० ३.१ ।

व्रत के पुनिरचयपूर्वक निर्णय हेतु और यज्ञानुष्ठान के उपयुक्त तिथि का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अमावस्या अथवा पूर्णिमा में जिसको प्राप्त करके सूर्य उदित तथा अस्त हो, वह सूर्योदय और सूर्यास्त को व्याप्त करने वाली कर्म के उपयुक्त तिथि कहलाता है ।

कदाचित् अमावस्या और पूर्णिमा के दिन व्रत करने तथा अन्य पुजा पाठ आदि धार्मिक कृत्यों का वर्तमान परम्परा उपर्युक्त प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण है ।

उन यज्ञों में विविध देवताओं को हवि प्रदान करने के साथ पितरों को भी कुशा पर पुरोडाश रखकर स्वधा प्रक्षन्त द्वारा पितरों को प्रक्षन्त किया जाता था ।

दशपौर्णमास यज्ञों को करने से सब ऋतुओं के अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति, ^४स्वर्ग की प्राप्ति, शान्ति लाभ आदि सब फलों के प्राप्ति होने के विषय में उल्लेख है ।

दश पौर्णमास यज्ञ(नैमित्तिक)

शां०ब्रा० में दश पौर्णमास यज्ञ के प्रकृति स्वल्प के अतिरिक्त अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किये जाने वाले कुछ अन्य यज्ञों का भी उल्लेख है । ये यज्ञ फसलों के तैयार होने पर देवताओं को नये अन्न समर्पण के लिए शत्रु नाश के लिए, सन्तान प्राप्ति, पशु-प्राप्ति तथा सब इच्छाओं की पूर्ति आदि के लिए किए जाते थे ।

१ ऐ०ब्रा० ७, ३२, ६ यां पर्यस्तमियादभ्युधियादिति सौ०तिथिः

२ शां०ब्रा० ३, ७ यदध्वर्युर्बर्हिषदं पुरोडाशं करोति पितृभ्योऽन्नं तत्प्रीणाति ।

३ शां०ब्रा० ३, ४

४ शां०ब्रा० ३, ३ स्वर्गं लोकं समश्नुते

५ शां०ब्रा० ३, ६; ३, ८

इन यज्ञों के बारे में एक विशेष तथ्य यह है कि इनकी चर्चा ऋग्वेद के अतिरिक्त बाद के ब्राह्मणों में नहीं मिलती है। शां०ब्रा० में इनके बारे में थोड़ा सा विवरण है। ऐ०ब्रा० में दर्श-पौर्णमास के अन्तर्गत इनकी कोई चर्चा नहीं है। केवल अग्निष्टोम के प्रसंग में इनमें से दो यज्ञों (इलादधा, दाक्षायण) के बारे में उल्लेख है कि इनसे अग्निष्टोम का फल प्राप्त किया जा सकता है। सायण ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह यज्ञ अति प्राचीन है, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व बाद में न रह गया होगा। इन यज्ञों की प्रक्रियाओं को देखकर यह पता लगता है कि यह शुद्ध कर्मकाण्ड के अच्छे नमूने हैं, और इनमें किन्हीं अभिचारात्मक प्रतीकों का सन्देह नहीं होता है। यह बात नीचे दिए हुए विवरण से स्पष्ट हो जाती है।

- (१) वैश्वदेव अनुनिर्वाप्य -- इसकी समावस्था अथवा पुर्णिमा की किया जा सकता था।^१
शत्रुओं का नाश करने की इच्छा से इसकी करने का विधान है।
- (२) चन्द्र अभ्युदिता -- इसमें उपवास से पूर्व चन्द्रोदय का दर्शन किया जाता था।^२
तीन बाणों के साथ धनुष इसकी दक्षिणा है।
- (३) अभ्युदष्टा -- इसमें उपवास के बाद चन्द्रदर्शन किया जाता था। इसमें दण्ड^३
(उपान६) और जुते की दक्षिणा दी जाती थी।
- (४) दाक्षायण -- यह फाल्गुन मास की पुर्णिमा की किया जाता था।
फाल्गुन मास की पुर्णिमा को संवत्सर का मुख कहा गया है।^४
सम्पूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए इसे किया जाता था।
- (५) इलादधा -- अन्न और पशु की प्राप्ति की कामना से इसकी पुर्णिमा में
किया जाता था। दाक्षायण यज्ञ के समान ही इसमें व्रत
लादि करने का विधान है।^५

१ शां०ब्रा० ४.१

२ शां०ब्रा० ४.२

३ शां०ब्रा० ४.३

४ शां०ब्रा० ४.४

५ शां०ब्रा० ४.५

- (६) सार्वसैनियज्ञ -- इसको पुर्णिमा में किया जाता था । सन्तान के लिए इसे करने का विधान था ।^१
- (७) शौनक -- पुर्णिमा के दिन इसको करने का विधान था । शत्रुओं को पराभूत करने का इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा इसको करने का विधान था ।
- (८) वसिष्ठ -- इस यज्ञ को फाल्गुन अमावस्या को किया जाता था । पौर्णिमासी को ब्रह्म और अमावस्या को शत्रु कहा गया है । यह यज्ञ जात्रियों के लिए उपयुक्त कहा जाता था । हतपुत्र (मृत पुत्र) वसिष्ठ ने सन्तान और पशुओं को प्राप्त करने की तथा साँदासों (अपने शत्रुओं) को पराभूत करने की इच्छा की । उन्होंने इस यज्ञ को देखा, और किया । इससे सन्तान और पशुओं को प्राप्त किया तथा शत्रुओं को पराजित किया । अतः वसिष्ठ यज्ञ को करने वाला पुत्र और पशुओं से युक्त तथा शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला कहा गया है ।
- (९) साकंप्रत्य -- इसको अमावस्या के दिन श्रेष्ठता और पौरुष की कामना से किया जाता था । कहा गया है कि इसमें साथ-साथ जागे बढ़ें, साथ-साथ यज्ञ करें, साथ-साथ मौजन करें ।^४
- (१०) मुन्ययन -- इसको पौर्णिमासी में करने का विधान था । सब कामनाओं के लिए इसे किये जाने का उल्लेख है ।^५
- (११) वुरायण -- यह पौर्णिमासी में किया जाता था । यह स्वर्ग की कामना से किया जाने वाला यज्ञ था । कृष्ण मृगचर्म को इसमें धारण किया जाता था । कृष्णाजिन को ब्रह्म कहा गया है । अतः

-
- १ शां०ब्रा० ४.६
 २ शां०ब्रा० ४.७
 ३ शां०ब्रा० ४.८
 ४ शां०ब्रा० ४.९
 ५ शां०ब्रा० १.१०

वृष्णाजिन को धारण करना ब्रह्म से यज्ञ की समृद्धि करना होता था ।
इसमें तीन हवियां दी जाती थीं । तीन लोक कहे गये हैं । इस प्रकार
तीनों लोकों की प्राप्ति कही गई है ।^१

(१२) वाग्यण -- यह कृषि कर्म से सम्बन्धित यज्ञ है । नवान्न के जाने पर इसे किया
जाता था । श्यामाक सस्य, वैष्णयव और व्रीहिसस्य या यवसस्य के
नवान्न के रूप में प्राप्त होने पर किये जाने वाले यज्ञों को वाग्यण
कहा गया है ।^२

(क) श्यामाक सस्य -- वर्षाकाल में श्यामाक सस्य के प्राप्त होने पर अमावस्या
अथवा पूर्णिमा किसी में इसको किया जा सकता था ।^३

(ख) वैष्णयव -- वसन्त के जाने पर वैष्णयव के फलने पर इसको किया जाता था ।^४

(ग) व्रीहि सस्य या यवसस्य -- जो चावल आदि की फसल तैयार होने पर इसको
किया जाता था । धावापृथिवी को फसल का क्रमशः बढ़ाने और
धारण कराने वाला 'साधयिता' कहा गया है । इसमें अग्निहोत्र
गर्ग को या नवान्न सिलाकर उसके दूध से सायं प्रातः अग्निहोत्र
करने का विधान किया गया है ।^५

चातुर्मास्य (ऋतु सम्बन्धी) यज्ञ

चातुर्मास्य यज्ञ ऋतुओं से सम्बन्धित होते थे । ये ऋतुओं के
सन्धिकाल में किए जाते थे । चातुर्मास्य यज्ञों के अन्तर्गत वैश्वदेव, वरुण प्रधास, साकमेध
और शुनासीरीय का उल्लेख है । ऋतु सम्बन्धी ये यज्ञ ऋतुविशेषों में सम्पादित किये
जाते थे । वैश्वदेव वसन्त ऋतु, वरुण-प्रधास वर्षा ऋतु, साकमेध शरद ऋतु में होता था ।
शुनासीरीय के विषय में किसी ऋतु विशेष का उल्लेख नहीं है । कात्यायन श्रौ०सू०^६
तथा आपस्तम्बीय श्रौ०सू० में फाल्गुन चतुर्दशी तक शुनासीरीय यज्ञ करने का विधान है ।

१ शां०ब्रा० ४. ११

२ शां०ब्रा० ४. १२

३ शां०ब्रा० ४. १२

४ शां०ब्रा० ४. १३

५ शां०ब्रा० ४. १४

६ कात्या०श्रौ०सू० ४. १; अ० ५. ६ सू० १८; आप०श्रौ०सू० २२, सू० ५. २४. २९६६ ।

वर्ष भर में होने वाले उन चातुर्मास्य यज्ञों को मेषज्य यज्ञ भी कहा जाता था^१। ऋतु परिवर्तन के समय महामारियों का प्रकोप समी के सामान्य नुम्व की बात है। अतः मेषज्य नाम अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत होता है।

पूर्णिमासी में यज्ञ करना ऋतुओं को प्रसन्न करना कहा गया है^२। सम्भवतः चातुर्मास्य यज्ञ पूर्णिमा के दिन मनाये जाते होंगे।

वैश्वदेव यज्ञ

यह वैश्वदेव यज्ञ फाल्गुन पूर्णिमा में किया जाता था। फाल्गुन पूर्णिमा को संवत्सर का मुख कहा गया है। कदाचित् इसी से वर्ष का प्रारम्भ माना जाता रहा होगा। फाल्गुन पूर्णिमा उत्सवों की दृष्टि से आजकल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें विविध देवताओं को जाहुतियां दी जाती थीं^३। प्रथम उत्पन्न गौ भी दिया जाता था। इसको प्रथम कर्म कहा जाता था। इसमें वाजियाँ (अश्वों) के लिए भी यज्ञ किया जाता था, इससे अश्व सहित देवताओं के प्रसन्न होने का उल्लेख है^४। ऋतुओं को इसमें अश्व कह दिया गया है^५।

वरुण प्रघात

इस यज्ञ को पूर्णिमा के दिन किया जाता था। यद्यपि ऋ०ब्रा० में स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु वर्णित तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह ग्रीष्म तथा बरसातकाल के संघिकाल का यज्ञ है। कारण ने भी ऐसा ही माना है तथा कात्या०श्रौ०सु० तथा आप०श्रौ०सु० में भी इसे बरसा में करने का

१ शां०ब्रा० ५.१ मेषज्य यज्ञा वा स्ते यच्चातुर्मास्यानि

२ शां०ब्रा० ५.२ ऋतमेव तत्प्रीणति

३ शां०ब्रा० ५.१ मुखं वा सूतत् संवत्सरस्य यत्फाल्गुनी पूर्णिमासी ।

४ शां०ब्रा० ५.२ अथ यदग्रीष्माय प्रथमौ देवतानां... सविता वै प्रसवानामीशे... यत्सरस्वती यजति वाग्धे सरस्वती यान्वमेव तत्प्रीणति अथ यत् पूषणं यजति... अथ यन्मरुतः... वावापृथिवी... वैश्वदेवेनेष्टं भवति ।

५ शां०ब्रा० ५.२ यत्प्रथमजं गां ददाति प्रथमकर्म हि स्तद्

६ शां०ब्रा० ५.३ देवाः साश्वाः प्रिया भवन्ति

७ शां०ब्रा० ५.२ ऋतवो वै वाजिनः

८ कौण - कर्मशास्त्र का इतिहास^{अध्या २} १.५०५३५ ।

विधान है^१।

वरुण पाश तथा अन्य पापों से मुक्ति के लिए इसकी किया जाता था। इसके विषय में आख्यायिका है कि प्रजापति ने वैश्वदेव द्वारा प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न प्रजा ने वरुण के यवों को खा लिया। वरुण ने उन्हें वरुण पाश से बांध लिया। वह प्रजा प्रजापति के पास गई और उससे कहा 'हमको उस यज्ञ आदि को बताये, जिसको करके वरुण पाशों और सब पापों से छूट जायें।' प्रजापति ने वरुण प्रधास यज्ञ को देखा और उसको किया। वरुण ने प्रसन्न होकर सब प्रजा को वरुण पाश से मुक्त कर दिया। कहा गया है कि इसमें वरुण के लिए जल में यज्ञ किया जाता है, जिससे वरुण अपने 'आयतन' में ही प्रसन्न होते हैं^३।

यहां जल को वरुण का निवास स्थान (आयतन) कहा गया है। वरुण को जलों का अधिपति माने जाने की परम्परा का उल्लेख इसमें दृष्टिगत होता है।

उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि इसमें कुछ अभिचारात्मकता के लक्षण विद्यमान हैं। बाद के ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

साकमेधा

यह यज्ञ वर्षा के अन्त में शरद काल में पुर्णिमा को किया जाता था। कात्या०श्रौ०सू० अध्या० ५ कं० ३१, आप०श्रौ०सू० में इसे कार्तिकी पुर्णिमा में तथा आप०श्रौ०सू० में इसे शरद काल में करने का विधान कहा किया गया है। यह इन्द्र सम्बन्धी यज्ञ कहा जाता था। महाराजा के सामने मार्ग अग्न्य करते हुए जाने के समान यह यज्ञ इन्द्र के लिए था। सौम्याग में जिस प्रकार महाव्रत किया जाता था, उसी प्रकार

१ कात्या०श्रौ०सू० अध्या० ५ कं० ३१
आप०श्रौ०सू० सं० ४ सु० १३, ६७, १८६८

२ शां०ब्रा० ५, ३

३ शां०ब्रा० ५, ४ अथ यदासु वरुणं यजति स्वस्वीन तदायतने प्रीणाति ।

४ शत०ब्रा० २, ४, ३, २०-२१ अथ प्रतिप्रस्थाता... पात्रेभ्यो ह्वयति ।

५ कात्या०श्रौ०सू० अ० ५ कं० ४ सु० १
आप०श्रौ०सू० सं० ४ सु० १३, ६७, १८६८

६ शां०ब्रा० ५, ५ सैन्धो वा एष यज्ञः

७ शां०ब्रा० ५, ५ तस्या महाराजः पुरस्ताद्... पुरस्तादेवता यजति ।

इस साकमेवा को कहा गया है^१।

अपराहण में पितृ यज्ञ किया जाता था। प्रश्न किया गया है कि पितर अपर पदा मागी होते हैं, उनको मास के पूर्वपदा में यज्ञ क्यों किया जाता है? उल्लेख है कि पितर देवताओं से सम्बन्धित होते थे, अतः उनको मास के पूर्वपदा में यज्ञ किया जाता है। सोम को पितरों के साथ और पितरों को सोम के साथ बाह्य किया जाता था और दक्षिण दिशा की ओर इनके लिए यज्ञ किया जाता है^२। उल्लेख है कि साकमेवा के द्वारा यज्ञ को उत्तर दिशा की ओर कर देते थे। उत्तर की ओर ऋष्यभक को हवि प्रदान की जाती थी। कहा गया है कि इससे रुद्र को अपनी दिशा में प्रसन्न किया जाता था^३। इस यज्ञ में एक बैल की दक्षिणा दी जाती थी।

साकमेवा में पितृयज्ञ का प्रसंग आया है तथा इसको वर्षा के अन्त में शरदकाल में करने का विधान है। आजकल भी शरद काल में श्राद्ध इत्यादि के रूप में पितृ यज्ञ ज्यों का त्यों है।

शुक्लसिरीय

शुनासीरीय

शां०ब्रा० में उल्लेख है कि शुनासीरीय यज्ञ से त्रयोदश मास को प्राप्त किया जाता है। त्रयोदश मास का ही इसमें संवत्सर भी कहा गया है^४। ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रमा के अनुसार चलने वाले वर्ष में अनुस्पता लाने के लिए जो अधिक मास मलमास पड़ जाता है, उसमें इसको किया जाता होगा। चूंकि यह अधिमास कुछ वर्ष^{अनन्तर} जाता था, अतः यह यज्ञ वार्षिक भी नहीं रहा होगा।

१ शां०ब्रा० ५.५ सोमस्य महावृत्तमेवमैतद्विष्टिमहावृत्तम् ।

२ शां०ब्रा० ५.६ अथ यदपराहणे पितृयज्ञेन चरन्त्यपदायमाजी वै पितरस्तस्मादपराह्यो पितृयज्ञेन चरेन्ति ।

३ शां०ब्रा० ५.६ यत्सोमं पितृन्त्य पितृन्वा सोमवतः पितृन् बहिर्वा दः पितृन् ।

४ शां०ब्रा० ५.७ दक्षिणार्चस्थो वै पितृयज्ञस्तेनैतदुक्तसंस्थं कुर्वन्ति ।

५ शां०ब्रा० ५.७ यदुक्तं परेत्य ऋष्यभकेश्वरान्ति रुद्रमैव तत्स्वायां विधिं प्रीणन्ति ।

६ शां०ब्रा० ५.५ अथ यद् कृषमं दधाति ।

७ शां०ब्रा० ५.८ त्रयोदश एतावान् वै संवत्सरो यवेषु त्रयोदशो मासः ... संवत्सर आप्ति मन्वाति ।

८ तत्रैव

इसके विपरीत आप०श्रौ०स० तथा कात्या०श्रौ०स० में साकमेधा यज्ञ के पश्चात् शुनासीरीय को करने का विधान है^१। फाल्गुन चतुर्दशी में शुनासीरीय को करके प्रातःकाल वैश्वदेव करने का कहा गया है^२, जिससे इसका वार्षिक होना प्रकट होता है।

इसमें शुनासीरीय के लिए यज्ञ किया जाता था। शुनासीर को शान्ति और मेषज कहा गया है। इससे इसका ऋतुसन्धि का मेषज्य यज्ञ होना भी प्रतीत होता है। शुनासीर का अर्थ क्रमशः वायु और सूर्य भी कहा गया है। इसमें सूर्य के लिए एक कपाल में तैयार की हुई हवि प्रदान की जाती थी^३। शत०श्रौ० में 'शुन' का अर्थ समृद्धि एवं 'शीर' का अर्थ 'सार' है। इस यज्ञ से यजमान को समृद्धि एवं सार की प्राप्ति होती थी, इसलिए इसे यह संज्ञा मिली है^४।

अग्निमन्थन के पश्चात् अन्य सब कार्य वैश्य देव के सा समान ही किये जाते थे तथा अग्निमन्थन से पूर्व पौर्णमास के समान, अर्थात् पौर्णमास यज्ञ के समान वृतादि किया जाता था^५। इस यज्ञ में एक श्वेत गाय की दक्षिणा दी जाती थी^६।

काम्य यज्ञ

काम्य यज्ञ विशेष कामनाओं की पूर्ति हेतु किये जाते थे। कुछ कामनायें सामान्य प्रकृति की, जैसे समृद्धि प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि हो सकती हैं, और कुछ विशेष जैसे राज्य प्राप्ति, पशुओं की वृद्धि आदि। सोमयाग का प्रथम प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति के लिए विधान है, अन्य के लिए यज्ञ विशेषों का, जैसे राजसूय, अश्वमेध, पशुयाग।

१ आप०श्रौ०स० २१. ६. १६, २१६१, कात्या०श्रौ०स० ५. ६. १ शुनासीरीयमतः।

२ कात्या०श्रौ०स० ५. ६. १८ फाल्गुन्युपवसथे शुनासीरीयं प्रातर्वैश्वदेवम्।

३ शत०श्रौ० ५. ८ शान्तिर्वै मेषजं शुनासीरी

४ शत०श्रौ० ५. ८ अथ यद् वायुं यजति... यत् सूर्यं एक कपालेऽसौ।

५ काण्वे -- कशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ५३६।

६ शत०श्रौ० ५. ८ यज्वैश्वदेवस्य तन्त्रं तत्तन्त्रं... पौर्णमासमेव तन्त्रं भवति

७ तत्रैव -- अथ यज्वैश्वदेवस्य।

अवधि के अनुसार भी यज्ञों में विभेद बताये गये हैं।

सत्र वह यज्ञ है, जो दीर्घकालीन है। एक से बारह दिन तक चलने वाले जहीन कहलाते थे। बारह दिन वाली अवधि के बारे में ऋग्वे० में कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त एक दिनरेपांच दिन तक चलने वाले भी होते थे।

सोमयाग

सोम जायों का पिय स्वं दिव्य पेय था। इसे देवत्व रूप भी प्रदान किया गया था। इन सोमयागों के तीन प्रमुख प्रकार कहे गये हैं, गोष्टोम, ^{वायुष्टोम} ज्योतिष्टोम^१। अग्निष्टोम के प्रसंग में एक स्थान पर एक अन्य यज्ञ चतुष्टोम का भी संक्षेप उल्लेख है। गोष्टोम, वायुष्टोम के बारे में कोई बर्णन नहीं है। ज्योतिष्टोम को प्राथमिकता प्रदान की गई है। ज्योतिष्टोम के नाम के बारे में कहा गया है कि अग्निऊपर जाकर प्रकाश का रूप धारण करता है अतः इसे परोक्षा रूप में ज्योतिष्टोम कहा गया है, क्योंकि देवता 'परोक्षापिय' है। ज्योतिष्टोम की सात संस्थायें मानी गई हैं-- अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वत्स्रपेय, अतिरिक्त, आप्तोयाम^५। इनमें अग्निष्टोम का सोमयागों की प्रकृति के रूप में वर्णन किया गया है, तथा अन्य सब विकृति कहे गये हैं। ऋग्वे० में अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी तथा अतिरात्र का ही वर्णन है, शेष का नहीं^७।

अग्निष्टोम

यह ५ दिन तक चलने वाला यज्ञ था। इसके बहुधा मुख्य कृत्य निम्नलिखित हैं-- पुरोहित का वरण, दीक्षाणीयेष्टि (यजमान की दीक्षा),

१ ऐ०ब्रा० १.१.१ (ममिका) गोष्टोमायुष्टोमा... ।

२ ऐ०ब्रा० ३.१४. ५

३ तत्रैव ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यम्...

४ ऐ०ब्रा० ३.१४. ५

५ तत्रैव --तस्य ज्योतिष्टोमस्य सप्तसंस्थोपेतस्य अग्निष्टोम... ।

६ तत्रैव

७ तत्रैव

प्रायणीयेष्टि, सोमद्रव्य, जातिष्टौष्टि, प्रवर्ग्य, उपसद, अग्निप्रणयन, अग्नीषोम प्रणयन, हविर्धानप्रणयन, पशुयज्ञ, सोमसवन, उदयनीय, अवधूय । सोमयाग को अनेक उष्टियों का एक सामूहिक रूप कहा जा सकता है । इसी प्रकार एक उष्टि को विविध अग्निहोत्रों का समूह । अग्निष्टौम का यह नाम इसलिए पड़ा कि इसमें अग्नि की स्तुति से प्रारम्भ होता है और अग्नि को इसमें महत्त्व प्रदान किया गया है । अग्निष्टौम की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार उष्ण, शीत, आदि सब यज्ञ अग्निष्टौम को प्राप्त करते हैं ।

अग्निष्टौम को दश पूर्णिमास में किया जाता था । दश पूर्णिमास में इसको आरम्भ करने वाले की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि जो दशपूर्णमास में इसको आरम्भ करता है, वह सब यज्ञ आरम्भ कर देता है । इससे प्रकट होता है कि अग्निष्टौम को दश पूर्णिमास से भिन्न समय में भी किया जा सकता होगा ।

सोमयाग करने वाले यजमान-ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को अपने देश के राजा से यज्ञ भूमि की याचना करनी होती थी, यहां तक कि राजा को भी यज्ञ करने पर आदित्य से भूमि याचना करनी पड़ती थी । इस उक्ति से प्रकट होता है कि भूमि का परम आधिपत्य दिव्य था और राजा देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ करने के लिए भूमि प्रदान करता था ।

१ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै देवानामवमो..... ।

२ ऐ०ब्रा० ३.१४.५ स वा एषोऽग्निर्यदग्निष्टौमस्तं यद् ... ज्योतिष्टौम इत्याचक्षते ।

३ ऐ०ब्रा० ३.१४.२ तद् (अग्निष्टौमं) यथा समुद्रं स्त्रोत्या स्वं सर्वे यजन्तसोऽपि यन्ति ।

४ ऐ०ब्रा० १.१.१ आरब्धयज्ञो वा एष आरब्धदेवतो यो दशपूर्णमासाम्यां यजत आमावास्येन वा हविषैष्टवा पूर्णिमासेन वा ।

५ ऐ०ब्रा० ७.३४.२ अवातो देवयजनस्यैव याञ्चः ... एषां भूतानामधिपतिः ।

वांछाणायेष्टि में यजमान को विधिपूर्वक सज्जित करके उससे गर्भस्थ बालक का प्रतिमात्मक व्यवहार कराया जाता था। फलतः उसे एक विशेष रूप से तैयार किए हुए दीक्षित विमित कहलाने वाले स्थान^१ में मुट्ठी बांधकर और कुपचाप रहना होता था। यह यज्ञ के विविध स्त्रोतों और शिल्पों द्वारा यजमान को एक नया जीवन प्रदान करने का प्रतीकात्मक अभिनय था।

सौमयाग में देवताओं को सोमरस की जाह्नति प्रदान करना प्रधान कृत्य होता था। इस सम्बन्ध में एक जाख्यायिका कही गई है, जिसके अनुसार देवताओं को भी सोम पान के लिए दौड़ प्रतियोगिता करनी पड़ती थी।

सोम के पौधे के उत्पन्न होने तथा उसके क्रय-विक्रय के विषय में (संस्कृति (१) बाह्यपत्र अध्याय ६) में कहा जा चुका है। सोम को लाने के लिए लछ्ही की बनी 'हविर्धान' नामक विशेष गाड़ियों का विधान किया गया है। इन्हें 'प्राचीन वंश' नामक विशेष रूप से बनाये हुए स्थान पर लाकर कपड़े से ढककर रखा जाता था। इसका अभिनय सौमयाग की एक प्रक्रिया से बन गई थी।

सौमानयन के पश्चात् सोम के जातिष्य में पुरोडास हवि द्वारा इष्टि की जाती थी। तत्पश्चात् कुछ अन्य इष्टियां की जाती थीं, जिनका बहुत विशद् कर्मकाण्ड था। प्रवर्य इष्टि में देवताओं को दुध पान कराया जाता था, और उपसद इष्टि शत्रुओं को जीतने से सम्बन्धित होती थी।

१ ऐ०ब्रा० १.१.३ अदिमरमिषिञ्चन्ति... अञ्चन्त्येनम्... नमनीतेनाभ्यञ्चन्ति...
मुष्टी कुरुते मुष्टी वे कृत्वा गर्भोऽन्तःशैते ।

२ ऐ०ब्रा० १.१.३ दीक्षितविमितं प्रपादयन्ति, योनिर्वा एषा दीक्षितस्य

३ ऐ०ब्रा० ६.३०.५ यजमानं ह वा स्तैन सर्वेण यज्ञतुना संत्सुर्वन्ति स यथा गर्भो
यौन्यामन्तरेण संमन्वेते न सन्वेदाग्रेऽर्चः संमन्त्यैकं वा वं
समन्तः संमन्ति ।

४ ऐ०ब्रा० ४.१७.१-३

८ ऐ०ब्रा० १.४.६, ७ जितयो नै नामेता यदुपसदो देवा
विजिति व्यज्यन्त ।

५ ऐ०ब्रा० १.५.३ हविर्धानाभ्यां प्रौह्यमाणाम्याम्...

ऐ०ब्रा० १.३.२; १.३.३; १.५.३ हविर्धानयोः संपरिश्रितयोः परिषवाति ।

६ ऐ०ब्रा० १.३.४ हविर्जातिष्य मिरुप्यते सोमै राजनि जागते ।

७ ऐ०ब्रा० १.३.६, शां०ब्रा० ८.१-३

८ ऐ०ब्रा० १.४.५ तदैतदेवमिष्टं यदु. कर्मः... जाह्नतिभ्यः संमन्ति ।

इस यज्ञ में ३३ सौमपा और ३३ असौमपा देवता कहे गये हैं^१। सौम से सौमपा तथा पशुओं से असौमपा देवताप्रसन्न होते थे^२। सौमपा देवताओं में आठ वसु, स्कादश रुद्र, द्वादश आदित्य, प्रजापति, और वषट्कार का उल्लेख है^३, और स्कादश प्रयाज, स्कादश अनुयाज स्कादश उपयाज, असौमपा देवता कहे गये हैं^४। इनके अतिरिक्त अग्नि, इन्द्र, पुष्य, सरस्वती, वायु, वरुण, आश्विन, मरुत, देवियां आदि कौ भी यज्ञ के आदि से अन्त तक विविध दृष्टियों में आहुतियां दी जाती थीं^५।

अन्त में अश्वमुष होता था। इसमें यजमान और उत्की १ पत्नी स्नान करते थे। इसके विषय में उल्लेख है कि जो प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन करके जल में प्रवेश करता है, वह वरुण हो जाता है^६। इसलिये इसमें वरुण सम्बन्धी पुरोडाश समर्पित किया जाता था^७।

यज्ञ में दक्षिणा दी जाती थी। दक्षिणा का जाघा भाग ब्रह्मा ऋत्विक् का होता था, शेष जाघा सभी ऋत्विजों का होता था^८, क्योंकि ब्रह्मा हव्य, रस, वेदों के सार प्रणव तथा मन्त्रादि से ऋत्विक् कार्य संपादन करता था^९।

१ ऐ०ब्रा० २.७.८ अस्त्रिंशद् वै देवा सौमपास्त्रिंशद् असौमपा ।

२ तत्रैव सौमैव सौमयान् प्रीणाति पशुनाऽसौमयान् ।

३ तत्रैव - अष्टौ वसव स्कादश रुद्रा द्वादशादित्या प्रजापतिश्च वषट्कारश्चेते देवाः सौमपाः ।

४ तत्रैव - स्कादशप्रयाजा स्कादशानुयाजा स्कादशोपयाजा स्तेऽसौमपाः ।

५ ऐ०ब्रा० २.८.५; २.८.६; २.९.३, शां०ब्रा० १२.५; १३.२; १३.५; १५.१, २, ४; १६.१, ३, ६; १८.६ ।

६ शां०ब्रा० १८.६ अवमृणौऽमुमैव... स वा एषौऽपः प्रविश्य वरुणो भवति ।

७ तत्रैव-- तस्माद् वारुणमेकपालं पुरोडाशं निर्वपति ।

८ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ ब्रह्माऽर्धं माग्व वा एष इतरेषाम्... अर्धमितरेषामृत्विजाम् ।

९ ऐ०ब्रा० ५.२५.६ यो मुमिष्टेनैव ब्रह्मणा हव्यं रसेनाऽऽर्त्विज्यं करोति यद् ब्रह्मा ।

उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक पदा में किये जा सकने वाले इस अग्निष्टोम यज्ञ की प्रक्रिया कितनी जटिल थी ।

उक्थ्य

सौमयाग के विकृतियागों में अग्निष्टोम के बाद उक्थ्य का उल्लेख है^१ । उक्थ्य के प्रसंग में ऋषियों के लिए एक आस्थान कहा गया है^२ । मरदाज के इस आस्थान से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्थ्य में ऋषि (आर्यों की एक शाखा) भाग लेते थे । इसकी अग्निष्टोम से कोई प्रतिस्पर्धा रही होगी । कहा गया है कि उक्थ्य का कोई उचित प्रारम्भ नहीं है और इसे 'साकमश्व' और 'प्रमहिष्ठीय' से प्रारम्भ कर लेना चाहिए । सम्भवतः भारतीय आर्यों को इस यज्ञ के प्रारम्भिक विधि विधान का ज्ञान नहीं होगा । यह आस्थान जागे चलेकर ऋषियों को उक्थ्य से पूरी तौर से निष्कासित करने की चर्चा करता है, जो सम्भवतः भारतीय आर्य तथा ऋषि आर्यों के बीच की किसी पुरानी स्पर्धा की स्मृति शेष है^३ ।

चौहशी

सौमयाग के विकृति यज्ञ चौहशी में अनुष्टुप छन्द प्रयुक्त होता था, जिसे वज्र कहा जाता था । उल्लेख है कि अनुष्टुप रूपी वज्र से चौहशी में यजमान के पापों का नाश हो जाता है^४ । उक्थ्य के १५ स्तोत्र व शस्त्र के अतिरिक्त चौहशी में १ चौहशस्त्र व स्तोत्र का पाठ होता था, अतः चौहशी कहा जाता था^५ ।

१ ऐ०ब्रा० ४ ३.१५.५-६, शा०ब्रा० १६.११

२ ऐ०ब्रा० ३.१५.५ अग्निष्टोमं वैदेवा.... साकमश्वादिति ।

३ ऐ०ब्रा० ३.१५.५-६

४ ऐ०ब्रा० ४.१६.१ वज्रो वा एष यत्चौहशी

शा०ब्रा० १७.१ अनुष्टुमौ वा एष वज्रो यत्चौहशी ।

५ शा०ब्रा० १७.१ अनुष्टुमेनैव त्वज्रेण यजमानस्य... पाप्मानमपध्नन्ति

६ ऐ०ब्रा० ४.१६.१-३; शा०ब्रा० १७.१-४

बौद्धी सभी वज्र शब्दों को नष्ट करने वाला कहा गया है^१। बौद्धी सभी वज्र से अरण्य में गये हुए पशु सायंकाल लौटने के लिए नियन्त्रित होते थे। उल्लेख है कि जिस प्रकार किसी भुष्य से लौटने के लिए कह देने पर वनवद्ध हुआ, वह लौट जाता है, उसी प्रकार बख, पुरुष, गौ, हस्ती आदि सभी बौद्धी सभी वज्र से स्वयं अपने स्थान पर लौट जाते हैं^२। इस यज्ञ में अभिचारात्मक तथा काफी स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं।

अतिरात्र

अतिरात्र का उल्लेख ऋ० (७.१०३.७) में भी आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऋ० के संहिता उप धारण करने से पहले का हो। यह एक दिन व रात्रि में समाप्त हो जाता था। रात्रि में भी इसके फिर जाने के कारण कदाचित् इसका नाम अतिरात्र है। इसमें भी ऋषियों के प्रसंग में आस्थान है कि रात्रि का आश्रय लिए हुए ऋषियों को देवताओं ने निकाला। प्रजापति द्वारा सूर्या विवाह के सम्बन्ध में आश्विन शस्त्र पड़े जाने की आख्यायिका का भी उल्लेख है।^५

वाजपेय

वाजपेय के विषय में राजनैतिक स्थिति के अन्तर्गत राजकर्तृक यज्ञ के वर्णन के प्रसंग में चर्चा की जा चुकी है।

१ ऐ०ब्रा० ४.१६.१ वज्रमेव तत्प्रहरति द्विषते प्रासुव्याम वधं...

२ तत्रैव— वज्रैश्च बौद्धिश्च परिगता मनुष्यान्मुपावर्तन्ते

३ ऐ०ब्रा० ४.१६.१ तस्मादश्वी वा पुरुषो वा गौर्वा हस्ती वा परिगत स्व स्वयमात्मने ।

४ ऐ०ब्रा० ४.१६.५ अहर्वै देवा अज्यन्त...

५ ऐ०ब्रा० ४.१७.५ प्रजापति र्वा सौमाज्य रात्रि...

आप्तोयमि

ऋ०ब्रा० में सोमयाग के अग्निष्टोम उक्थ्य, षोडशी तथा अतिरात्र के विषय में ही चर्चा की गई है। सोमयाग की सात संस्थाओं में से अत्यग्निष्टोम, वाजपेय तथा आप्तोयमि के विषय में उल्लेख नहीं है। सायण ने भी ज्योतिष्टोम की चार संस्थाओं का ही वर्णन करने का उल्लेख किया है^१। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चार संस्थायें अधिक महत्वपूर्ण रही होंगी। काणे ने आप्तोयमि को अतिरात्र का विस्तार मात्र कहा है, तथा अत्यग्निष्टोम को अग्निष्टोम के समान^२।

सत्र स्वं अहीन

ऋ०ब्रा० में आये हुए सत्र स्वं अहीन यज्ञों के विषय में चर्चा करेंगे। इनमें द्वादशाह तथा गवामयन को प्रकृति स्वल्प वर्णित किया गया है।

द्वादशाह

द्वादशाह यज्ञ सत्र स्वं अहीन दोनों के अन्तर्गत आता है। द्वादशाह से तात्पर्य १२ दिन तक चलने वाला होता है। ३६ दिन का द्वादशाह भी कहा गया है^४। द्वादशाह के विषय में वास्त्यायिका है, जिसके अनुसार प्रजापति ने द्वादशाह के द्वारा सन्तान और पशुओं को प्राप्त किया^५। द्वादशाह को करने के लिए शिशिरकाल उपयुक्त कहा गया है^६। व्यूढ़ द्वादशाह और भरत द्वादशाह इसी के लक्षण समान है। इनमें भरत द्वादशाह अति प्रसिद्ध था।

१ ऐ०ब्रा०(क)१.१.१ ज्योतिष्टोमस्य सप्त संस्थोपेतस्याग्निष्टोम उक्थ्य षोडश्यति-
रात्रश्चेत्येताश्चतस्रः संस्थाः ऐ०ब्रा० ४.१७.६ अग्निष्टोम उक्थ्य
षोडशी अतिरात्रश्चेत्येन चतुःसंस्थौ ज्योतिष्टोमः।

२ काणे--यमशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ५५७

३ " " " " " " पृ० ५५६

४ ऐ०ब्रा० ४.१६.२ अटत्रिंशदहो वा रथं यद् द्वादशाहः।

५ ऐ०ब्रा० ४.१६.१

६ ऐ०ब्रा० ४.१६.४ स्तयोश्च शिशिरयोमसि यौरानतयोदीदिते।

७ ऐ०ब्रा० ४.१६.२

गवामयन

गवामयन दीर्घकाल तक चलने वाले सत्रों के अन्तर्गत जाता है तथा सांवत्सरिक सत्रों के आधार रूप में वर्णित है^१। गवामयन के प्रसंग में शफ, शुंग हेतु गौबों द्वारा यज्ञ करने की आवश्यकता है^२। नमन साम्य के कारण गौबों को आदित्य कहा गया है^३।

आदित्यानामयन तथा अंगिरसामयन नामक सत्र गवामयन की ही विकृति रूप हैं^४।

राजकर्तृक यज्ञ

इसके अन्तर्गत उल्लिखित राजसूय और अश्वमेधादि के विषय में राजनैतिक अध्याय में चर्चा की जा चुकी है।

अन्य यज्ञ : पशुयज्ञ

ऋग्वेद में केवल सोमयाग के अन्तर्गत पशुयाग का उल्लेख है, किन्तु अन्यत्र इस बात का उल्लेख है कि यह स्वतंत्र रूप से भी किया जाता था। सम्भवतः यह बाद की परम्परा हो।

पशु याग में देवताओं को पशु की बलि दी जाती थी^५। इस प्रसंग में मनोता का विशेष उल्लेख^६ है, जिसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि

१ ऐ०ब्रा० ४. १८. ३

२ तत्रैव -- गावो वै सत्रमासत...

३ तत्रैव -- गवामयनेन यन्ति गावो वा आदित्या आदित्यानामैव तदयनेन यन्ति ।

४ तत्रैव -- आदित्याश्च ह वा अंगिरसश्च स्वर्गे... तदादित्यानाममन्... तदांगिरसामयन्...

५ काणे -- कर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ५४१ हिन्दी रूपान्तर द्वारा अर्जुन-चौबे का

६ ऐ०ब्रा० २. ६. ३-६, शां०ब्रा० १०. १

७ ऐ०ब्रा० ४. २. ६. १० मनोतायै हवि शां०ब्रा० १०. ६ अथ मनोता ।

मनोता वह है, जिसमें देवताओं के मन ओतप्रोत होते हैं^१। यह तीन हैं--अग्नि, वाणी तथा गौ^२। अग्नि इनमें सर्वोपरि है^३। यहां यह बात स्पष्ट नहीं होती कि पशु बलि पशु(गौ) के लिए क्यों दों गई है। सम्भवतः गौ जायों के लिए स्मृद्धि का प्रधान साधन थी या इसे कोई अमिचारात्मक प्रतीक के रूपमें किया गया है^४, जो स्पष्ट नहीं है। पशुओं को आग्नेय भी कहा गया है, क्योंकि अग्नि में इनकी हवि दी जाती थी^५।

यूप का प्रयोग इस कृत्य का आवश्यक घटक है। यूप में बलि पशु को बांधा जाता था^६। जिस लकड़ी से यूप जाये जाय, उनका भी प्रयोजन के अनुसार विधान था, जैसे स्वर्ग की कामना होने पर लदिर, अन्न, प्रजा तथा पशु की कामना होने पर बिल्व तथा तैज व ब्रह्मर्चस की कामना होने पर पलाश का यूप बनाने का विधान किया गया है^७। इस यूप को अष्टकोण का बनाया जाता था^८ और घृत से लिप्त किया जाता था^९।

पशु के विशसन के समय देवताओं के वधिक(शक्तितारों) द्वारा भी विशसन करने के लिए प्रार्थना की जाती थी^{१०}। पशु को वध्य स्थान

१ ऐ०ब्रा० २. ६. १०) तिस्त्रो वै देवानां मनोता तास
शा०ब्रा० १०. ६) हि तेषां मनांस्योतानि भवन्ति ।

२ ऐ०ब्रा० २. ६. १०) तिस्त्रो वै देवानां मनोता... वाग्वै... गौर्वै... अग्निर्वै... ।
शा०ब्रा० १०. ६]

३ ऐ०ब्रा० २. ६. १० अग्निः सर्वा मनोता

४ ऐ०ब्रा० २. ६. १०, शा०ब्रा० १०. ६

५ ऐ०ब्रा० २. ६. १, शा०ब्रा० १०. १

६ तत्रैव

७ तत्रैव

८ ऐ०ब्रा० २. ६. ११, शा०ब्रा० १०. १

९ ऐ०ब्रा० २. ६. १ बज्रौ वा एष यूपः

१० ऐ०ब्रा० २. ६. २ अन्वयो यूपः

११ ऐ०ब्रा० २. ६. ८ ६ देव्याः शक्तितारः... । शा०ब्रा० १०. ४

(शामित्र स्थान) पर ले जाया जाता था^१। वध्यस्थल की ओर ले जाते हुए पशु के सामने जलती हुई लकड़ी लेकर चलने के विषय में एक वाक्यादिक का उल्लेख किया गया है। पशु के जागे अग्नि लेकर चलने के इस कृत्य से यह प्रतीत होता है कि पशु को अभिचारात्मकरूप से अथवा अग्नि द्वारा नियंत्रित करते हुए वध्यस्थान की ओर ले जाया जाता था जिससे पशु सरलता से वध्यस्थान पर चला जाय, किन्तु जिस प्रकार से वाक्यादिक कहा गई है, उससे इसमें अभिचार की अधिक सम्भावना है।

गला धोटे कर मारने (संज्ञापित करने) से पहले बधिक (शमिता) बलि पशु के माता, पिता, माता, सखा, सूर्य्यों से अनुज्ञा प्राप्त करता था^२। इसके पश्चात् उस पशु को जिसका सिर पश्चिम की ओर और पैर उत्तर की ओर होते थे, शमिता बिना आवाज के गला धोटे कर संज्ञापित करता था^३। मृतपशु के नेत्र सूर्य को, प्राण वायु को, जीव अन्तरिक्ष को, ओत्र दिशाओं को और शरीर पृथ्वी को प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करता था^४।

वैवताओं में पशु के विशसन कर्ता (मारने वाले) को 'अश्रु' और निगृह्यकर्ता (पकड़ने वाले) को 'अपाप' कहा गया है। उनसे पशु को अच्छी तरह विशसन और निगृह्य हेतु प्रार्थना की गई है, तथा पशु के विशसन में जो सुकृत हो, उसे प्राप्त कराने तथा जो दुष्कृत हो उसे दूर कराने की प्रार्थना की गई है।^५

पशु के सर्वप्रथम निकले हुए रक्त में 'बहि' घास को मिलाकर उत्तर दिशा की ओर अभिचार रूप में फेंका जाता था^६। इसे राक्षसों का

१ तत्रैव -- पशु वै नीयमानः

२ ऐ०ब्रा० २. ६. ६ पशु वै नीयमानः स मृत्युं.... सोऽग्निमनुप्राच्यवत्

३ ऐ०ब्रा० २. ६. ६ अन्वेनं माता मन्यतामनुपिताऽनु माता सगम्यो सखा सूर्यश्च इति

४ ऐ०ब्रा० २. ६. ६

५ तत्रैव -- अश्रुमयताद् वातं प्राणं... अन्तरिक्षमसुं क्षिप्तः ओत्रं पृथिवीं शरीरम्

६ ऐ०ब्रा० २. ६. ६ अपायेति ब्राह्मणं वैश्वानां शमिता अपापैः निगृहीता । शां०ब्रा० १०.४

देव्या शमितारः

७ ऐ०ब्रा० २. ६. ७ शमितारो यदत्र सुकृतं कृणवयात्मासु तथद् दुष्कृतमन्यत्र तद् ।

८ तत्रैव -- अस्ना रक्षः संसृजताद्

हेतु एक वास्तव्यिका भी कही गई है, जिसका निष्कर्ष है कि पशु के शरीर में जितनी वषा होगी, उतना ही मुख्य पशु होता है।

ऐ०ब्रा० में बलि हेतु विभिन्न पशुओं के प्रयोग की चर्चा है। जिसमें उनके आपेक्षिक महत्त्व का परिचय दिया गया है। इसमें पुरुष को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। शनःशैव की कथा से भी स्पष्ट है कि पुरुषमैथ यज्ञ होते थे जिनका प्रचलन समाप्त हो चला होगा। पुरुष के पश्चात् क्रमशः वशव गाँ, आवि, वज्र, उष्ट्र, शरभ आदि का उल्लेख है।

पशु पुरोडाश के स्थान पर आगे जाकर व्रीहि, यव आदि का हवि रूप में प्रयोग किये जाने का उल्लेख है। पशु और व्रीहिका हवि रूप में साम्य प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि व्रीहि आदि के रोम ही पशु के रोम हैं। तुषा ही त्वक् है। उन्तर का कल वसूक् है। पिष्ट भाग कीकस मांस है। कठिन सामान्य वस्थि है। उस उद्घरण से पुरुष और पशुओं से क्रमशः व्रीहि आदि के हवि रूप में प्रयोग के विषय में ज्ञात होता है।

याज्ञिक कर्मकाण्ड का सामान्य स्वल्प

यह तो सर्वमान्य है कि ऋ०ब्रा० काल में कर्मकाण्ड की प्रक्रिया कर्म अर्थात् अध्यात्म साधना का प्रधान अंग बन गई थी। ऐ०ब्रा० में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवता, पितर तथा मनुष्यों के प्रति दायित्वों को पूर्ण नहीं करता, वह अनहदा (अनृत पुरुष) है। ऋ०ब्रा० काल में याज्ञिक श्रद्धियाँ तथा अनगिनत

१ ऐ०ब्रा० २. ७. ३ देवा वै यज्ञेन श्रमेण... इयान् वावकिल पशुपाविती वपेति ।

२ ऐ०ब्रा० २. ६. ८

३ ऐ०ब्रा० २. ६. ८ पुरुषा वै देवा यशुमात्मन्त ।

४ ऐ०ब्रा० २. ६. ८

५ ऐ०ब्रा० २. ६. ९ ए वा एषपशुरेवाऽऽलम्यते यत्पुरोडाशः ।

६ ऐ०ब्रा० २. ६. ९ तस्य यानि किंशकणि तानि रोमाणि ये तुषाः सा त्वग् ये फलीकरणास्तवसूग् यत्पिष्टं किंशस्तन्मांसं यत्किञ्चित्कं सारं तैवस्थि ।

७ ऐ०ब्रा० ७. ३२. ८

प्राविधियों ने मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की 'उत्कृष्ट जाकांदाओं तथा प्रेरणाओं' को ढाँफ सा लिया था। कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वैदिक सभ्यता के आदिकाल में यज्ञों का कम महत्त्व था। बात उनके हटिगत होने की है।

यद्यपि वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिच्छाप। राजकल के हिन्दू रीति-रिवाजों, पूजा-यात्रों में परिलक्षित होती है, किन्तु यहाँ यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है, कि सामाजिक कर्मकाण्ड तथा अमिचार ग्रस्त गुप्तोपासना दो बलग तथ्य हैं। वैदिक कर्मकाण्ड में प्रतीकों का तो अतिशय प्रयोग है। ह्रदों के रूप तथा उनकी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है^२। ह्रदों को विभिन्न देवताओं से जोड़ दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋत्विजों की बाग्यधारा तथा विभिन्न ह्रदों तथा सूक्तों का शक्ति-पुर्जन कर्मकाण्ड का एक प्रमुख अंग बन गया था। कर्मकाण्ड की अनेक प्रक्रियायें अमिचारात्मक भी हैं। कोई भी कर्मकाण्ड हो, यह कहना कठिन है कि कहां शुद्ध कर्म काण्ड समाप्त होता है और कहां अमिचार प्रारम्भ होता है। यह प्रतीत होता है कि ऋग्वेदीय कर्मकाण्ड सामाजिक था। आनन्द, कल्याण तथा वैभव मुख्य उद्देश्य होते थे। ऋत्विज अपने अस्कारिक प्रभाव हेतु अमिचारात्मक प्रक्रिया में जोड़ दिया करते थे। कुछ^{पाश्चात्य} विद्वानों ने जोसीरिस^{मिर} की पूजा को शुद्ध कर्मकाण्ड का उदाहरण माना है^३। ईरान में ज़रथुस्त्र को भी अधिकांशतः शुद्ध कर्मकाण्ड का समर्थक मानते हुए^{कुछ} जावगरी (अमिचार) का सन्देह भी किया गया है^४। यदि इनको अच्छे समाज निहित कर्मकाण्ड माना जा सकता है तो ऋग्वेदा० वर्णित कर्मकाण्ड को इसी श्रेणी में रखा जायगा। ऋग्वेदा० गत कर्मकाण्ड के नियम, प्रक्रिया निर्धारित हैं, 'सुखी' है और उनके गुण-दोषों का भी विवेचन है

१ मॉरिस ब्लूमफील्ड : द रिडीजन आफ द वेद, इण्डोलोजिकल बुक हाउस, दिल्ली, पृ० २१३।

२ ऐ०ब्रा० ३. १३. १-४

३ जोर्जेस गैल-- द मिस्ट्रीज़ आफ जोरिसिस इन एन्टीक इजिप्ट (एक अध्याय 'मिस्ट्रीज' में), बोर्लिंगम सिरीज़ सं० ३० पैन्थियन बुक्स, पृ० १३४।

४ जीन डे मनास-- द मिस्ट्रीज़ एण्ड रिडीजन आफ ईरान (एक अध्याय 'मिस्ट्रीज' में) पृ० १४५-१४६ तथा दक्षिण--

हेर्निंग -- गैरास्टर, पॉलीटीशियन और बिच डाक्टर, वाकफ़र्ड, १६५१ई०

मिलता है। इसके प्रतिकूल घोर अभिचारात्मक गुप्तोपासना अथवा 'तान्त्रिक' कर्मकाण्ड में छिपाव होता है। रहस्यों में प्रवेश पाने के लिए गुरु-बेला परम्परा पाई जाती है। कोई भी यजमान उनके लिए पात्र नहीं बन सकता है। ये समाजविह्वित होती हैं। प्रक्रियाओं का व्याख्या अत्यन्त गुह्य होती है। ऋग्वेद^१ वर्णित कर्मकाण्ड के बारे में ऐसा दोषारोपण नहीं लगाया जा सकता है। ब्रह्म परमेश्वर आदि कुछ असामाजिक प्रक्रियाएँ प्रवेश पाने लगीं थीं, किन्तु इनको अपवाद ही समझना चाहिए। कीथ का भी विचार है कि यह धारणा नितान्त भ्रामक होगी कि यज्ञ का अभिचार पडा आत्म है, और सम्पूर्ण यज्ञ वस्तुतः एक अभिचारिक अनुष्ठान है^२। एक अन्य मानदण्ड है कि जब धार्मिक कृत्यों में 'आचार शुद्धता' की अपेक्षा कर्मकाण्ड की यथातथ्यता (सहीपन) तथा इस यथातथ्यता में गूढ़ार्थों को जाने के प्रयास होने लगे तो 'जादुईपन' के तत्त्व स्पष्ट होने लगते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसा परिवर्तन ऋग्वेद^३ काल तक कुछ दिखार देने लगता है। यही नहीं, यह देखने में आता है कि वेदता ऐ बढ़कर कृत्य का महत्व हो जाता है और कृत्य से भी बढ़कर ऋत्विज का^४। यह परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, एक अलग विषय है। जो कि है, ऋग्वेद^५ में गुप्तोपासना(मिस्ट्री) के स्तर का अभिचार याज्ञिक कर्मकाण्ड में देखने में नहीं आता है। अभिचार के तत्त्व तो देखने को मिलते हैं किन्तु अभिचार हेतु यज्ञ रचा जाता था, यह सत्य नहीं है। बाद के ब्राह्मणों तथा श्रौत सूत्रों के लिए यह कथन इतना सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ यज्ञ तो काफी अभिचारात्मक प्रतीत होते हैं, उदाहरणार्थ वरुणप्रधास का श्राव्वा^६ गत विवरण तथा शत^७ गत विवरणों की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है। शत^८ में वर्णित इस चातुर्मास्य यज्ञ में पुरोहित यजमान की पत्नी से उसके प्रणयी

१ कीथ तथा सूर्यसिन्धु : वैदिक कर्म तथा दर्शन, भाग १, पृ० ३२५, और भी देखिए पृ० ३२२

२ ग्रिन्वोल्ड-- दि रिजीजन आफ द कम्बेद, पृ० ३३०-मोतीलाल बनारसीदास।

३ ऐ^९ ३.११.४ तदस्य तेनानुसंसति।

जनों के बारे में पूछता है और बरुण की आहुति देकर प्रार्थना करता है कि वह अपने स्तोताओं पर क्रोध न करे आदि आदि^१। इसमें निःसंकोच अभिचार के स्पष्ट तत्त्व हैं। ऐसे उदाहरण ऋग्वेद में वर्णित यज्ञों में देखने को नहीं मिलते हैं।

ऋग्वेदीय मन्त्र यज्ञों के अवसर पर गाये जाने के लिए वैदिक ऋषि-कवियों ने रचे थे। उनकी निश्चल भावामिव्यक्ति और कल्पनाओं में आदिकालीन सम्यता का सौन्दर्य, विमलता और सौज मिलता है। शांतिनता तो वैदिक साहित्य की अपनी विशेषता है ही। ब्लूमफील्ड का विचार है कि ऋग्वेद को साहित्य के रूप में ही नहीं, बरन् ज्ञान के रूप में महत्त्व देना उपयुक्त है। आंखों से तथ्यों की मानवीकरण करके उन्हें देवत्व प्रदान करने में सफलता पाना अद्भुत सर्जनात्मकता का द्योतक है^२। ऐसा विचार अनेक पिढानों का है, जिन्होंने शब्द व्युत्पत्ति आधारित व्याख्या के बारे में गहराई में पैठकर वैदिक मंत्रों के अर्थ की समझने का प्रयास किया है। लुई रेन का यह कथन कि ऋग्वेद कर्मकाण्ड की सामग्री से कहीं अधिक महत्त्व का है, बड़ा सार्थक है। वह मंत्रों की उच्च कवि प्रतियोगिता का सुफल मानने को उक्त है^३। अतः यह निष्कर्ष निकालना कि वैदिक कर्मकाण्ड ऋग्वेद के निर्माणकाल से पूर्व अपेक्षाकृत अधिक विशुद्ध होगा, उचित प्रतीत होता है। मंत्रों में जहाँ कहीं पहलियाँ भी आई हैं वहाँ भी वैदिक ब्रह्म जैसे दार्शनिक तत्त्वों की ओर ध्येय है न कि किसी जादुई तथ्य की ओर^४। किन्तु जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, ऋग्वेद में इन मंत्रों को लेकर जिस प्रकार के कर्मकाण्ड का प्रतिपादन किया गया है, उससे सन्देह होता है कि इन ब्राह्मणों के निर्माण के बाद होता शायद ही अपने में स्वयं कवि होता होगा और पुराने

१ शत०ब्रा० २.५.२.२०

२ मॉरिस ब्लूमफील्ड : द रिलीजन बाफ द वेद, इन्डोलॉजिकल बक हाउस, दिल्ली १९७२ई०, पृ० २६।

३ लुई रेन : "रिलीजन्स बाफ द रिविएण्ट इंडिया", नई दिल्ली, पृ० १०

४ नासदीय सूक्त ऋ० १०.१२६.६ को ब्रह्मा वेद... को वेद यत आबूमव।

ऋ० १.१६५.१, कया सुमा सवयसा... शुभं वृषणी तसया।

ऋ० १.१६४.४६ इन्द्र मित्रं बरुणम्... अर्मानरिश्वाकमाहुः।

कवि-कवियों के मन्त्रों को अपनी कवित्व शक्ति से प्रकाशित कर पाता होगा या उनके पूरे का कार्य करता होगा। नियम बंधे हुए से प्रतीत होते हैं, मंत्र भी निश्चित से हैं। मंत्र अध्यात्म के सौंदर्यपूर्ण अनुमति का माध्यम न बनकर कर्मकाण्ड के निमित्तमात्र होने लगे होंगे। इस प्रकार वैदिक मंत्र दृष्टाओं जैसी सज्जनशक्ति के लिए प्रोत्साहन का अवसर समाप्त हो जाना सम्बुद्ध ही आर्य सभ्यता के विकास में एक बड़ी बाधा या लड़ाई हुई थी। ऋग्वेद के रचयिता इस कमी से परिचित प्रतीत होते हैं और समुचित चेतावनी देते हैं^१। यह प्रवृत्ति बाद के ब्राह्मण ग्रन्थों में स्पष्ट होने लगता है और अन्त में बिना वेदों के पढ़े और उनकी आत्मा में पड़े ही उनकी दुहाई देने की सीमा तक पहुँच जाता है।

विश्वोत्पत्ति तथा विश्वरूप

हेतु की खोज तथा उसके द्वारे में अवधारणा में प्रस्तुत करना आध्यात्मिक विचारों की एक प्रमुख प्रक्रिया रही है। इस सम्बन्ध में विश्व की उत्पत्ति तथा विश्व के रूप के प्रतिमानों के बारे में चिन्तन-मनन होता रहा है। ऋग्वेद में भी सृष्टि के द्वारे में कुछ व्याख्याएँ की गई हैं। इन व्याख्याओं के दो केन्द्रबिन्दु हैं-- प्रजापति तथा यज्ञ। ऋग्वेद में मुख्यतः प्रजापति एक साधारण देवता के रूप में आये हैं। ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल में सृष्टिकर्ता जिस विराट् पुरुष की बात कही गई है, वह प्रजापति से भिन्न है। किन्तु उसी मण्डल में विश्वोत्पत्ति से सम्बन्धित एक अन्य सूक्त (१०. १२१)^२ के देवता के प्रति है, जिसे प्रजापति कहकर संबोधित किया है (प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो)। वास्तव में यह शब्द उस प्रशस्तिपूर्ण सर्वशक्तिमान् देवता की सृजनशक्ति को व्यक्त करता प्रतीत होता है। दो अन्य स्थानों पर भी प्रजापति सत्ता का यहाँ कार्य है-- (क) सोम के प्रसंग में (६. ५. ६)^३ तथा (ख) सवितृ के लिए (४. ५३. २)^४। यहाँ पर यह पालनकर्ता का गुणबोधक है। ऋग्वेद में स्वतंत्र रूप में प्रजापति का महत्व

१ ऋग्वेद ८. ३७. ७ तथा १०. १२१. १... यमैर्विदो याजयन्ति।

२ देखिये--हरिप्रसाद रचनाशली, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय द्वारा 'इंडियन एथीज्म'

(भारतीय ग्रन्थालय) में उद्धृत, पृ० ३५।

समुचितरूपेण बढ़ ब जाता है। प्रजापति विश्व के जनक हैं^१ किन्तु इस प्रसंग में आस्थाधिकार्य अस्पष्ट तथा कमहीन हैं। प्रजापति तप करके आदित्य, अग्नि, वायु आदि देवताओं को प्रादूर्भूत करते हैं, जब कि कुछ देवता पृथ्वी से वर्तमान हैं। ये देवता उनके अनैतिक यौन व्यवहार से कुपित भी होते हैं^२। सम्भवतः कुछ देवता प्राथमिक स्तर के हों, जिनमें से एक प्रजापति भी हों, किन्तु यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

प्रजापति द्वारा सृष्टि-उत्पत्ति के दो स्वरूप हैं--

(क) यज्ञ-तप^३ तथा (ख) यौन व्यवहार। यज्ञ-तप द्वारा प्रजापति तीन लोक देवता, वेद आदि की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रसंग में ऋग्वेद में अनेक आस्थाधिकार्य हैं। शां०ब्रा० में कहा गया है कि प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न करने की कामना से तप किया और इस प्रकार अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा तथा उषा उत्पन्न हुए^४। एक दूसरे स्थान पर उल्लेख है कि प्रजापति ने तप करके प्राणों से इस लोक (पृथ्वी) अपना सौ अन्तरिक्ष तथा ध्यान से दो लोक की सृष्टि की। तत्पश्चात् इन लोकों को तप्त करके पृथ्वी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु तथा धी से आदित्य को उत्पन्न किया इत्यादि इत्यादि^५। एक अन्य स्थान पर कहा है कि प्रजापति ने यज्ञ को उत्पन्न किया और फिर यज्ञ से देवताओं, मनुष्यों आदि को उत्पन्न किया^६।

१ शां०ब्रा० ६.१० प्रजापतिस्तपोऽतप्यात्, ...^{शां०} ६.१५ प्रजापतिर्वज्रं समुद्धो ...

ऐ०ब्रा० ५.२५.७ प्रजापति स्वकामयत्...

२ ऐ०ब्रा० ३.१३.६ प्रजापतिर्वैस्वां दुस्तिरम्...

३ ~~सं०ब्रा० ६.१०~~ ऋ० १०.१५४.२ सायण टिप्पणी में 'तप' का स्पष्टीकरण ब्रत, यज्ञ उपासना आदि तप में निहित

४ शां०ब्रा० ~~६.१०~~ ६.१

५ शां० ब्रा० ६.१०

६ ऐ०ब्रा० ~~५.२५.७~~ ५.२५

ऐ०ब्रा० में उल्लेख है कि प्रजापति ने सृष्टि की कामना करके तप किया और इस प्रकार पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा वायु का उत्पन्न किया, इत्यादि इत्यादि। एक अन्य स्थान पर यह करके विभिन्न वर्णों की उत्पन्न करने का उल्लेख है, जो पुरुष सूक्त के समकक्ष पड़ता है^१। किन्तु उपर्युक्त आस्थायिकाओं में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणिजगत की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं है। इस सम्बन्ध में ऐ०ब्रा० में एक अन्य आस्थायिका है, जिसमें प्रजापति के द्रुहित संसर्ग द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। अनेक कृत्य के कारण देवता प्रजापति को 'भूत वान्' द्वारा बध करा देते हैं, किन्तु रेतः सिक्ति हो जाने के कारण कुछ देवगण तथा विभिन्न प्राणी पैदा हो जाते हैं^२।

उपर्युक्त आस्थायिकाओं में कितनी प्रतीकात्मकता है, नहीं कहा जा सकता है। इतना तो स्पष्ट है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अनेकानेक अवधारणाएँ प्रचलित थीं। इन ब्राह्मण ग्रन्थों में उनको जैसे का तैसा ले लेने से विरोधाभास सा जा गया है। प्रजापति के रूप में सूर्यशक्ति (अग्नि, सवितृ, वादित्य, उषा आदि) को सृजन की मूल शक्ति के रूप में मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है, किन्तु यह सुगठित न हो सका है। इस सब के मूल में पूर्व कथित दो बातें हैं। सृष्टि की सामान्य उत्पत्ति तप द्वारा विचारी गई है तथा सामान्य प्राणियों के लिए यौन संसर्ग द्वारा उत्पत्ति अ कम्बेदिक जायों के अनुभव की यथार्थता का परिचायक है। रेतस् की शक्ति का प्रसंग, जिससे देव जात प्राणि जगत् तथा पृथ्वी के अन्य जीव पैदा होते हुए बताये गये हैं, उपर्युक्त दोनों प्रत्ययों को जोड़ता प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यह प्रसंग यौन पुरुषत्व के प्रत्यय को महत्व को उस काल के सुतवाद प्रेरित जन मानस के संदर्भ में समझने का अवसर देता है। कठिनाई तब पड़ जाती है, जब कि इन सीधी

१ ऐ०ब्रा० ५. २५. ७

२ ऐ०ब्रा० ७. २४. १

३ ऐ०ब्रा० ३. १३. ६, १०

और कुछ अभिचारयुक्त कल्पनावर्तों के पीछे ऊंचे आध्यात्मिक तथ्य खोजने के प्रयास किए जाते थे ।

ज्योतिर्विज्ञान

विश्वस्व के ज्ञान का एक प्रमुख पदार्थ लगौलीय ज्ञान है । तारा तथा तारक समूहों पर आधारित कितनी ही आस्थाधिकायें बन गई हैं । यह प्राचीन सभ्यता मानवों की कल्पना की विशेषता रही है । शां०ब्रा० में अग्न्याध्यान के ७ प्रसंग में तथा ऐ०ब्रा० में प्रजापति द्वारा दक्षिण संसर्ग की आस्थाधिकायें में कुछ नक्षत्रों के नाम आये हैं, जैसे मृगशीर्ष, मृगव्याध, रौहिणी, पुनर्वसु, आषाढ्या (कदाचित् उत्तराषाढ) आदि । इनमें से अधिकांश २७ नक्षत्रों में से हैं । कुछेक जैसे मृग व्याध अन्य है । इससे प्रतीत होता है कि इस समय ल-वृत्त लगौलीय विषुवत आदि को निर्धारित करके नक्षत्रों की स्थिति ज्ञात कर लेते थे । राशियों वाले नक्षत्रों का कोई संकेत नहीं मिलता है । अतः लगौलीय विषुवत १२ भागों में विभाजित करने की प्रथा नहीं प्रतीत होती।

नवग्रहों की कोई चर्चा नहीं है, किन्तु सूर्य, पृथ्वी, चन्द्र, का तो उल्लेख है ही । बृहस्पति का भी प्रसंग आया है^२ । सूर्य को जब से उत्पन्न (जन्मा) कहा गया है^३ । उल्लेख है कि "जलों से यह (सूर्य) प्रातःकाल उदित होता है और सायंकाल जल में प्रवेश करता है^४ । इस आदित्य के नीचे ऊपर दोनों और जल है^५ । सम्भवतः सागर तट पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने के उपरान्त यह

- ^{मध्यार्ध}
 १ शां०ब्रा० १.३ पुनर्वसु नक्षत्रोदीदय... ये वेणाऽऽषाढ्या
 ऐ०ब्रा० ३.१३.६ तमेतं मृग(मृगशीर्ष) .. मृगव्याध.. रौहिणी
 २ ऐ०ब्रा० ३.१३.८
 ३ ऐ०ब्रा० ४.१८.६ जन्मा इत्येष
 ४ तत्रैव-- जन्मा जन्मयो वा एवप्रातरुदेति अयः सायं प्रविशति
 ५ शां०ब्रा० २४.४ उभयतो ह्यनुमादित्योऽवस्ताज्जोपरिष्टाज्ज ।

धारणा की हो । ऐ०ब्रा० में विभिन्न लोकों की चर्चा की गई है । इन लोकों में पृथ्वी को सबसे छोटा बताया है, अन्य लोक क्रमशः बड़े हैं । सायण ने अपनी टिप्पणियों में इनको पृथ्वी, धु, अन्तरिक्ष आदि सात लोक कहा है । वैसे अन्यत्र तान लोकों के नाम आते हैं ।

सूर्य के प्रेक्षण पर आधारित ज्योतिष का ज्ञान समुचित था । पंदांग (कैलण्डर) ज्ञान भी विकसित था । कहा गया है कि 'सूर्य न कभी वस्त होता है और न कभी उदित होता है' । उसको जो कोई 'अस्त होता मानता है (उचित नहीं है क्योंकि) वह दिन ही समाप्त होकर स्वयं बदलता है । जतोत देश में रात करता है, आगे जाने वाले में दिन । सूर्योदय के लिए कहा है कि 'रात्रि ही समाप्त होकर अपने को बदलती है' । इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि ऐ०ब्रा० काल में सूर्य-पृथ्वीकी पारस्परिक गति का ज्ञान था ।

ऐ०ब्रा० में वर्ष में ऋः ऋतुओं का उल्लेख है-- कान्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त तथा शिशिर । प्रत्येक ऋतु दो मास की होता थी । कहीं पांच ऋतुओं का ही नामोल्लेख है और शिशिर को हेमन्त के साथ मिला दिया है, किन्तु हेमन्त की इस दशा में कालावधि की और कोई संकेत नहीं है । ऋः ऋतुओं को तीन प्रधान ऋतुओं-- ग्रीष्म, वर्षा तथा हेमन्त के रूप में भी संश्लिष्ट किया गया है । चातुर्मास्य यज्ञ तीन प्रधान ऋतुओं पर ही आधारित थे ।

एक वर्ष (संवत्सर) में द्वादश मास होने का उल्लेख है ।

त्रयोदश मास की भी चर्चा है । यह मलमास या पुरुषौजमास था जो चन्द्रमा के अनुसार

१ ऐ०ब्रा० १.४.८ परी वरीयासौ वा इमे लौका अर्वागिहीयांसः...

२ ऐ०ब्रा० (क) १.४.८ इमे पृथ्वी अन्तरिक्षा धु सप्त लोक ।

३ ऐ०ब्रा० ३.१४.६ स वा एष न कदाकनास्तमेति नौदेति

४ तत्रैव तं यदस्तेमेतीति मन्यन्ते अह्म स्व तदन्तमित्वा ऽ याऽऽ त्वानं विपर्यस्यते रात्रीमेवा-
वस्तात् कुरुते ऽह परस्तात् ।

५ ऐ०ब्रा० ४.१६.४ तां वासन्तिकाभ्यां मासाभ्यां गृष्माभ्यां तां वार्षिकाभ्यां तां
शरदाभ्यां तां हेमन्तिकाभ्यां तां शिशिराभ्यां मासाभ्याम् ।

शां०ब्रा० ५.७.४ वा ऋतुः, शां०ब्रा० १४.५.१५.२

६ ऐ०ब्रा० १.१.१ ये चत्वारो हेमन्तशिशिरयोः संमानेन

७ शां०ब्रा० १४.५.१४ वा ऋतुः ग्रीष्मो वर्षा हेमन्तः

८ शां०ब्रा० ६.८.१, १४.५.११ द्वादश वै मासा संवत्सरः

ऐ०ब्रा० १.१.१, १.५.२ द्वादश वै मासा संवत्सरः

९ ऐ०ब्रा० १.३.१ त्रयोदशान्मासाद्... त्रयोदशमासः, शां०ब्रा० ५.८.२५.११ ।

मास गणना के कारण प्रत्येक^{चार} पांच वर्ष बाद मानना पड़ता होगा। इसके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। इतना अवश्य है कि व्यावहारिक (सिविल) वर्ष ३६० दिन का होता था। इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसका अर्थ यह भी है कि सौर वर्ष का भी ज्ञान था, क्योंकि चन्द्रमासों को सौर वर्ष में समोद्भूत करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अतः कीथ महोदय का यह कथन कि यह सम्भव है कि नदात्र विद्या मारतीयों ने सैमेटिक स्त्रोत से ग्रहण की हो, यह जल्दबाजी का निष्कर्ष प्रतीत होता है। अथर्वश मास को शुभ नहीं माना जाता था। उदाहरणार्थ इस मास में रात का^{काल ३५५} क्रय^३ विक्रय अशुभ था।

प्रत्येक मास में दो पक्ष तथा वर्ष में २४ पक्षों का प्रसंग आया है^४। फाल्गुनी पूर्णिमा से संवत्सर का आरम्भ होता था, शां० ब्रा० में इसे संवत्सर का मुख ठीक ही कहा गया है^५। वर्ष में बारह महीने तो होते थे, परन्तु उन सब के नामों का उल्लेख नहीं आया है। प्रसंगवश माघ तथा फाल्गुन के नाम आये हैं। इससे पता लगता है नाम तथा क्रम वही होगा जो आज तक प्रचलित है। अमावस्या को मास का मध्यभाग^७ तथा पूर्णिमा को मुख^८ अर्थात् मास का प्रारम्भ माना जाता था।

गवामयन यज्ञ एक वर्ष का बताया गया है^९। इसके मध्य में^{१०} विष्णुवान दिवस होता था जो संवत्सर के मध्य में माना जाता था। विष्णुवान दिवस की मनुष्य से समता की गई है। उल्लेख है कि 'जिस प्रकार मनुष्य है उसी प्रकार विष्णुवान दिवस है, जिसके दाहिने, बायें दो भाग हैं और मध्य में उन्नत रूप शिर है।

१ ऐ० ब्रा० २. ७. ७. त्रीणि च वै शतानि षष्ठि संवत्सरस्याहानितावात्संवत्सरः

२ कीथ स्वं सूर्यकान्त--वैदिक धर्म स्वं दर्शन, प्रथम भाग, पृ० ६६

३ ऐ० ब्रा० १. ३. १

४ ऐ० ब्रा० ८. ३६. ४ चतुर्विंशत्यर्धमासौ वै संवत्सरः

५ शां० ब्रा० ४. ४. ४ मुखं वा स्तत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनी पूर्णिमासी ।

६ शां० ब्रा० १६. ३ माघस्य, शां० ब्रा० ५. १ फाल्गुनी

७ शां० ब्रा० १६. ३, ऐ० ब्रा० ८. ४०. ५

८ शां० ब्रा० ४. ४ मुखं वा... पूर्णिमासी ।

९ ऐ० ब्रा० ४. १८. ४; ४. १८. ८

१० ऐ० ब्रा० ४. १८. ४ विषवन्तं मध्ये संवत्सर

उसी प्रकार गवामयन में ६ मास विष्णुवान दिवस के पहिले और ६ मास बाद में होते हैं । ज्ञातः यह विष्णुवान दिवस शरद सम्पात के समकदा सम्पन्न जा सकता है, क्योंकि संवत्सर का प्रारम्भ वसन्त सम्पात से होता था । उपर्युक्त तथ्य इस बात से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायन तथा दक्षिणायन होने का उल्लेख है, जिनका सम्बन्ध कर्क तथा मकर संक्रान्तियों से है । कहा गया है कि सूर्य ६ मास उत्तर ६ मास दक्षिण रहता है । शां०ब्रा० में सूर्य की दूरी का मां प्रसंग है । उल्लेख है कि सूर्य की १०१ स्तुतियां करें । शतयोजन दूरी पर यह तप्त होता है । सौ (स्तुतियों) से शतयोजन मार्ग पार करता है । यह दूरी का अनुमान लगाने का प्रयास मात्र है ।

ऐ०ब्रा० में शत्रु को नष्ट करने के लिए ब्रह्म परिसर नामक जम्बिकारात्मक कृत्य के प्रसंग में अग्नि, जादित्य, विद्युत, वृष्टि, चन्द्रमा का उल्लेख है । लिखा है कि विद्युत चमक कर वृष्टि में प्रविष्ट हो जाती है, वृष्टि बरस कर चन्द्रमा में, चन्द्रमा जमावस्था के दिन जादित्य में जादित्य अग्नि में, अग्नि शान्त होकर वायु में अन्तर्हित हो जाते हैं । तथा वायु से अग्नि, अग्नि से जादित्य, वृष्टि से विद्युत उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार एक चक्र प्रस्तुत किया गया है जिसे दोनों दिशाओं में स्पष्ट किया गया है । यह मौसम (विशेषरूप से वर्षा) चक्र की व्याख्या करने का प्रयास है, जो उस काल के सीमित ज्ञान के कारण

१ ऐ०ब्रा० ४, १८, ८ यथा वै पुरुषः स्वं विष्णुवान्स्तस्य यथा दक्षिणोऽर्धं स्वं पूर्वंऽर्धं विष्णुवतो यथोत्तरोऽर्धं स्वम् उत्तरोऽर्धं विष्णुवतस्तस्मादुत्तरहत्याचक्षते प्रबाहुवसतः शिरः स्वं विष्णुवान् ।

२ शां०ब्रा० १६, ३ स षण्मासानुवर्तते... स षण्मासान् दक्षिणेति ।

३ शां०ब्रा० ८, ३ तमेकशतनामिष्टयात्

४ तत्रैव -- शतयोजनै ह वा एष इतस्तपति

५ तत्रैव -- स शतैवेव तं शतयोजनम् अध्वान् समश्नुते

६ ऐ०ब्रा० ८, ४०, ५

७ तत्रैव -- विद्युत् वैविद्युत्य... वृष्टेर्वैविद्युत् ।

सफल नहीं प्रतीत होता । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि कल्पना तजीव तथा सबल है । सूर्य से ताप, इस ताप(अग्नि) से वायु आदि उस समय के लिए नितान्त वैसिर पैर की नार्ते नहीं प्रतीत होती हैं, यद्यपि यह भी सच है कि इनमें कल्पना अधिक थी, यथार्थता कम ।

पुनर्जन्म

‘विष्णुवन्त दिवस के अनुष्ठान न करने से अश्विन(झुषा) और पुनर्मृत्यु होती है, जो विष्णुवन्त दिवस का अनुष्ठान करते हैं, वे झुषा तथा पुनर्मृत्यु को जीत लेते हैं ।’ शां०ब्रा० के इस उद्धरण में पुनर्मृत्यु दो बार आया है । बार-बार मृत्यु से बार-बार जन्म स्वयं सिद्ध हो जाता है । ऐ०ब्रा० में दक्षिणी-येष्टि के प्रसंग में यजमान का दीक्षित निमिज्जाला से बाहर जाने को ‘पुनर्जन्म’ कहा गया है । बाहर जाना नवजात कर्म के समान माना गया है ।

सामान्यतया इन दो प्रसंगों से पुनर्जन्म की भावना की उपस्थिति का आभास होता है, किन्तु ऋ० में इसी प्रकार के अन्य प्रसंगों के मिलने पर भी आधुनिक वैदज्ञ इस भावना के पाये जाने पर सन्देह प्रकट करते हैं^१ । नचिकेता यम सदन में जाता है, पुनः लौटता है^५ । पितरों के सम्बन्ध में उल्लेख है कि यम से मिलो... पाप को त्यागकर पुनः अपने घर जाओ । किसी शरीर से मिल जाओ जाओ और तेजस्वी रूप धारण करो । यम के वह दोनों भुरे दूत.... ये दोनों हमें

१ शां०ब्रा० २५.१ स्तमसनाया च पुनर्मृत्युश्चापाशनायां च पुनर्मृत्युं च जयन्ति ।

२ ऐ०ब्रा० १.१.३ पुनर्वा स्तमृत्विजौ गर्भं कुर्वन्ति यं दीक्षयन्ति यौनिर्वा सषा दीक्षितस्य यदीक्षित विभितं यौनिर्मेवैनं तत्स्वां प्रपादयन्ति ।

शां०ब्रा० ७.२ दैवगर्भो वा एष यदीक्षितो ।

३ ऐ०ब्रा० १.१.३ अदिमरभिषिच्यन्ति... कुष्णजिनमुत्तरं भवति ।

४ क्लृप्तकील्ल, द रिडीजन आक द वेदाज्, पु० २११, २५२-२५३ ।

तथा ग्रेसमोल्ड, द रिडीजन आक कर्वेद, पु० ३४० ।

५ ऋ० १०.१३५.५, ६

६ ऋ० १०.१४.८ संगच्छस्व पितृभिः संयमेन... संगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः

जाज पुनः शुभ जीवन दें, जिससे हम सूर्य के दर्शन कर सकें^१। पितरों के प्रसंग में उल्लेख है कि पूर्वकाल में या उसके पश्चात् मृत्यु को प्राप्त पितर अथवा जो पार्थिव क्षेत्र में जा गये हैं अथवा पिन्हीने मान्यवानों के मध्य जन्म ले लिया है, उन सब को नमस्कार^२। एक मृतक के सम्बन्ध में अग्नि से कहा गया है कि इस मृतक को जब तुम दग्ध करने लगे तभी इसे पितरों को लॉप देता...^३। इस मन्त्र में 'असुनीति' शब्द का प्रयोग है। सायण ने इसका अर्थ प्राणों का ले जाना (प्राणत्यागः) किया है। उक्त प्रसंगों के आधार पर क्लूमफील्ड, ग्रीन्वोल्ड तथा अन्य ऐसे वैद्यों की धारणा उचित नहीं प्रतीत होती है, किन्तु इतना अवश्य है कि ऋ० के दशम् मण्डल में इस प्रकार के उद्धरण मिलते हैं। अतः यह भावना आयों में मूल रूप से न मी पाई जाती हो, किन्तु उपनिषद्काल तक यह भावना नीति तथा आचार का प्रमुख आधार बन गई थी। अतः बाद का विकास प्रतीत होता है किन्तु इसके स्रोत के बारे में स्पष्ट अनुमान नहीं मिलते हैं। प्राचीन मित्र तथा यूनान में भी यह भावना विद्यमान थी।

पुनर्जन्म के सिद्धान्त के लिए आवश्यक है, पुनर्जन्म लेने वाले तत्व की परिकल्पना होनी चाहिए। ऋ० तथा ऋ०ब्रा० ७ में आत्मा तथा मनस् दोनों ही प्रत्ययों का 'जीव' के समानार्थी प्रयोग हैं। आत्मा अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। ऐ०ब्रा० में मनुष्य के २१ अवयवों में से एक आत्मा बताई गई है^४। ऋ० में 'आत्मैव वातः स्वसराणि गच्छन्तम्' का उल्लेख है^५। 'मनस्' का प्रयोग भी चेतना के अर्थ में हुआ है जो 'जीव' के समानार्थी है। ऋ०ब्रा० में मनस् को अपरिमित तथा सब प्राणों का कृष्णी बताया है। ऋ० में प्रासंगिक कथन है कि 'सुप्तिर स्वर्ग में गये

१ ऋ० १०.१४.२२ उक्तासावसुतुषा उहुम्बलायमस्य वृत्तां वरतो जनान्^{अनु।} तावस्मय्यं वृक्षैः सुययि पुनर्वातामनुपैत्सुमम् ।

२ ऋ० १०.१५.२ एवं पितृभ्यो नमो अस्तु... सुवृजनासु विद्वा ।

३ ऋ० १०।६.२ क्वं यदा करसि जातवैदो वधैम.... वध देवानां वशिनी मवति ।

४ ऐ०ब्रा० १.४.२ एकविंशोऽयं पुरुष... आत्मैकविंशस्तमिममात्मानमेकविंशं संस्फुरुते ।

५ ऋ० १.३४.७

६ शा०ब्रा० २६.३ मनो वा स्तद्व्यवपरिमितम्,

तथा १७.३ मनो वा कृष्णीवत्येकां प्राणानाम् ।

पुन्कारे मन को हम पुनः लौटाते हैं। तुम इस संसार में जाते रहने के निमित्त ही जाते रहना चाहते हो। इसमें कोई सन्देह प्रतीत नहीं होता है कि शरीर के परे जीव का होना सर्वमान्य था। पितरों का पारलौकिक जीवन भी इस संबोध पर आधारित है। फिर भी आत्मा अथवा जीव का प्रत्यय पुनर्जन्म के सिद्धान्त को अनायास पुष्ट करने में सहायक नहीं होता है, क्योंकि पितर अपनी चेतना तथा स्मृति को लौते हुए दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। इसके बिना पुनर्जन्म एक अव्यवस्था बन जायगी। कर्म के फल का साध जाना स्मृति के साथ जाने से भिन्न है। ऋ० तथा ऋ०ब्रा० में इसके लिए किसी प्रक्रिया का विधान न मिलने के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है कि पुनर्जन्म की भावना ऋ०ब्रा० के वातावरण में वर्तमान थी, किन्तु उसका अध्यात्म तथा आचार नीति के निर्माण में समुचित प्रयोग न हुआ था। हो सकता है कि यह सिद्धान्त आर्यों के पूर्व की विकसित सभ्यता में मौजूद हो, जो धीरे-धीरे प्रभावित कर रहा हो। यदि सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोग सुमेर, फीनीशियन, कैल्ट आदि के समजातीय सिद्ध हो जाते हैं, तब तो इसमें कम ही सन्देह होगा।

मनस् तथा वाणी

मनस्

‘मनस्’ वैदिक साहित्य का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है, जिसके अनेक अर्थ लाये गये हैं। इसके आत्मा अथवा जीव के ब समानार्थी प्रयोग के बारे में पहिले बर्षा हो चुकी है। वास्तव में मनस् चेतना का द्योतक प्रतीत होता है। कहा गया है कि इससे (मन) पूर्व कुछ नहीं है और मन से प्रेरित होकर ही वाणी बोली जाती है^१। जो वाणी अन्य मन से बोली जाती है, वह असुरों से सेवित ‘आसुरी वाणी’ हो जाती है^२। मन और वाणी में सब कुछ निहित है^३। यहाँ मन

१ ऋ० १०. ५८. १-१२

२ ऐ०ब्रा० २. १०. ८ मनसो हि न किञ्चनपूर्वमस्ति।

३ ऐ०ब्रा० २. ६. ५ मनसा वा श्रिता वदति।

४ तत्रैव -- यां ह्यन्यमना वाचं वदत्यसुरा वै सा वाग्देवजुष्टा।

५ शां०ब्रा० ६. ३ वाचि च मनसि केदं सर्वं हितम्।

की शुद्धता को वाणी की शुद्धता का आधार माना गया है ।

मन तथा वाणी को देवों का मिथुन बताया गया है । इन दोनों के मिलने से यज्ञ होता है । मन को प्रजापति तक कह दिया गया है । मन को दीप्तिमान भाता है, क्योंकि वह सब अर्थों को प्रकाशित करता है । वाणी तथा मन को प्रवृत्ति मार्ग (वर्तन्या) कहा गया है । अतः मनस् को मछे-बुरे का निर्णय करने की शक्ति है, जिसे व्यवस्त करने में वाणी सहायक होता है । उपर्युक्त विवरण से यह प्रतीत होता है कि मनस् को विचारों का केन्द्रस्थल तथा भावों का स्रोत समझा जाता था । मनस् केतना के रूप में विचारों का जन्मदाता है, फलतः वाणी द्वारा ही व्यवस्त होता है ।

वाक्(वाणी)

ऋ० ब्रा० में होता पवित्र वाणी (वाङ्) का पूर्ण ज्ञाता तथा अधिष्ठाता माना गया है । वाङ् को होता तक कह दिया गया है । ऐ० ब्रा० में उल्लेख है कि वाणी में माधुर्य की प्रतिष्ठा करने वाला एवं गर्भार निनाद के साथ बाहर निकालते हुए जीवपूर्ण और प्रभावोत्पादक शक्ति उत्पन्न करने वाला प्राण विशेष सरस्वती देवता के नाम से प्रसिद्ध है । वाणी को सरस्वती का स्वरूप कहा गया है । वाणी को (दूसरा) वज्र रूप में कहा गया है । वाणी को पृथ्वी स्वस्ति

- १ ऐ० ब्रा० ५. २४. ४ वाक् च वैमनश्च देवानां मिथुनम्
 १(क) ऐ० ब्रा० ५. २५. ८ वाचा च हि मनसा च यज्ञो वर्तते ।
 २ शा० ब्रा० २६. ३ प्रजापति र्वे मनः
 ३ ऐ० ब्रा० २. १०. ८ मनो वे दीदाय (दीप्तिपुवर्त.... सर्वार्थप्रकाशकत्वात्)
 ४ ऐ० ब्रा० २. २५. ८ वाक् च मनश्च वर्तन्या (प्रवृत्ति मार्ग)
 ५ ऐ० ब्रा० २. ६. ५ वाग्यज्ञ होता... वाचा दैवैभ्यो हव्यं सम्पादयति ।
 ६ ऐ० ब्रा० ३. १९. ४ अथमत्सुर्जयन् वाचमिव वदन् दहति तदस्य सारस्वतं रूपम् ।
 ७ ऐ० ब्रा० २. १ वाचसु सरस्वती, शा० ब्रा० ५. २ वाग्वैसरस्वती ।
 ८ ऐ० ब्रा० ३. ४. १ वाग् हि वज्रः
 ९ शा० ब्रा० ७. ६ अपाव्रवीत पृथ्वा स्वस्ति... वाग्वै पृथ्वा स्वस्ति ।

भी बताया है। आस्थायिका है कि पशुपा स्वस्ति ने कहा, "मुझे एक वाक् की आहुति दो, मैं एक दिशा दे दूंगी।" उसको एक आहुति दी गई। उसने उधर दिशा को देखा। इसलिए उधर दिशा में अधिक प्रजायुक्त वाक् प्रयोग होती है। उधर दिशा में लोग वाणी सांख्ये जाते हैं^१। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें वर्चित उधर दिशा से तात्पर्य वैदिक संस्कृति के उत्पत्ति स्रोत से है, जहाँ कुछ शिक्षा केन्द्र तब तक बन गये होंगे, जो तत्कालीन आदि जैसे विद्यापीठों का पूर्वापार रूप हो सकते हैं।

जिस प्रकार लोहा गर्म करने से नम्र हो जाता है, उसी प्रकार (न्युद्भूत की विभूति से) वाणी विनम्रतापूर्ण हो जाती है। विनम्र वाणी को अच्छा माना जाता था, इससे स्पष्ट होता है।

वाणी को समुद्र कहा गया है^२, जैसे समुद्र जल से पूर्ण रहता हुआ ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार वाक् भी (कवियों, विद्वानों को ज्ञान प्रदान करती हुई) क्षीण नहीं होती है। यज्ञ से वाक् को प्राप्त किया जाता है^३। वाणी को सब प्राणी की राणी कहा गया है। वाणी को देवताओं का मनोता कहा गया है^४। मनोता से तात्पर्य है, जिसमें मन जोतप्रोत हो। सरस्वती वाणी को आहुति देते हुए प्रार्थना की गई है, "हे वाग् सरस्वती, तुममें जो मधुरतम हो^५, वह हमें धारण कराओ। वाक् को स्वयं दीप्तिमती और पुरोऊर्ग कहा गया है^६।

- १ शां०ब्रा० ७.६ महजमेकाज्याहुति जुहुतामेकां दिशं प्रोत्स्यामि..... उद्व्य उश्च यन्तिवाचं वि
२ शां०ब्रा० २२.६ यथायस्तप्तं विनयेदेवं त द्वाचौ विभुत्यै
३ ऐ०ब्रा० ५.२३.१ वाग्वै समुद्रोऽतश्च न व वाक्कायते न समुद्रः
४ तत्रैव-- यज्ञं तन्वते वाक्मेव तत्पुनरुपयन्ति ।
५ शां०ब्रा० २७.४ वाग्वै पार्पराज्ञी वाग्धि सर्पती राज्ञी
६ शां०ब्रा० १०.६ वाग्वै देवानां मनोता
७ तत्रैव-तस्यां हि सौभं मनांसि जोतानि भवन्ति
८ तत्रैव-- वक्त्रस्यातैर्देवि वाग् यदे वाग् मधुमर्जं तस्मिन्नायं वयसात् ।
९ शां०ब्रा० १४.५ रुचिता वै वाग्स्वयम् पुरोऊर्ग्वै वाक् ।

वाक् को उदयनीय, अनुष्टुभ और विश्वामित्र कहा है^१ तथा उल्लेख है कि वाणी से ही यज्ञ किया जाता है^२ वाग् दीक्षा है^३ वाक् से ही दीक्षित किया जाता है^४ वाग् दीक्षा से दीक्षित देवता सब कामनाओं को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यजमान भी वाग् दीक्षा से दीक्षित होकर सम्पूर्ण कामनाओं को धारण करता है^५

वाग् को विश्वामित्र (विश्व का मित्र, कल्याणकारी) कहा गया है^६ वाग् पर संयम रखने वाले 'वाच्यम' पुष्ट वाणी को प्राप्त करते हैं^७ प्राण उपान से युक्त वाणी वाङ्मय कहा गई है^८ जो आंखों से देखा, मुख से बोला और मन से संकल्प किया जाता है^९ सब वाग् से युक्त वाङ्मय होता है^{१०} आंखों से सुप्राप-दुष्प्राप जो छु स्पर्श किया जाता है, वह सब वाणी से कहा जाता है, अतः वह सब वाग् से युक्त होता है^{११} वाणी हन्द् है, वाणी से रहित कोई धाम पवित्र नहीं होता^{१२}

धेनु से जिस प्रकार दुग्ध प्राप्त होता है, उसी प्रकार इससे (वाग् से) यजमान के लिए सब कामनाएं प्राप्त करता है^{१३} वाग् को ऋते, त्वष्टी, यज्ञे, राष्ट्री, शर्म, कहा गया है^{१४} वाणी को सात कहा गया है^{१५} संगीत के सात स्वरों के

१- शां० ब्रा० ७.६ वागुदयनीय वागनुष्टुब । शां० ब्रा० १०.५ वाग्वै विश्वामित्रो ।

२ शां० ब्रा० ७.६; १०.५ वाचा यज्ञस्तायते ।

३ शां० ब्रा० ७.१ वाग् दीक्षा ।

४ तत्रैव-- वाचा हि दीक्षते ।

५ तत्रैव - वाचा वै दीक्षया देवाः प्राणैर्न दीक्षते सर्वान्कामानुभूयतः परिगृह्याऽऽत्मन्वदयत स्या एवेतदयजमानो वाचैर्न दीक्षया प्राणैर्न दीक्षते सर्वान्कामानुभूयतः परिगृह्याऽऽत्मन्वद ।

६ शां० ब्रा० १०.५, २६.३ वाग्वै विश्वामित्रः ।

७ शां० ब्रा० २७.६ वाचं ह वा एतदाप्यायन्ति यत् वाच्यमा जासत आपीनां वाचमप्यासि-वताम् वन्तत ऋध्वामिति ।

शां० ब्रा० ११.८ वाचं ह वा... प्रथमतः ऋध्वामिति

८ शां० ब्रा० २.७ सो यं पुरुषो यो प्राणिति वापानिति वा... वाचैव तदाह ।

९ शां० ब्रा० २.७ अय यच्चदाणा पश्यति... अय यच्छीघ्रिण शृणोति... यन्मनसा संकल्पते वाचैव तदाह ।

१० तत्रैव-- अय यदंगं सुशीमं वा दुःशीमं वा स्पृशति न तदंगराहिति सुशीमं वा दुशीमं वा स्प्राशामिति वाचैव तदाह तत्सर्वं आत्मा वाचमप्यति वाङ्मयी भवति ।

११ तत्रैव-- वाग्वा हन्द्वा न ह्युते वाचः फले धाम किञ्च ।

(ऊपर पृष्ठ पर धर्त)

लिख सम्पन्नतः यह कहा गया है । तत्पि० प्रातिशाख्य (२३, ४-५) में उपांशुवनि व
आदि सात प्रकार कहे गये हैं । पुरुष सब वाणियों को बोलते हैं और अन्य
पशु एक एक को बोलते हैं । पशु अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाते । अपने मनोभावों
को अपने कण्ठ से स्फुरित होने वाले एक स्वर के उच्चारण द्वारा
अभिव्यक्त करते हैं, जब कि मनुष्य अपने मुख के विविध स्थानों एवं कण्ठ से विविध
प्रकार के स्वर एवं व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। हर वाणी को बोलते हैं । कण्ठ
स्थानीय, तालु स्थानीय, ^{रूपात्पानीय, दन्तस्थानीय, ओष्ठस्थानीय} जन्तस्थ तथा उष्म सात प्रकार से उच्चारण किये जाने
वाले वर्णों को बोलते हैं । इसी को कदाचित् सात प्रकार की वाणी कहा गया है ।
उपांशु रूप से बोली जाने वाली वाणी को तिर्रोहित के समान कहा गया है ।

देववाक्य से उत्तर को अनुर सम्बन्धिनी गिरा कहा गया
है । सत्य बोलने पर बल दिया गया है । सत्य को दीक्षा कहा गया है । अतः
दीक्षित व्यक्ति को सत्य ही बोलने का विधान है । सत्य बोलने वाला देवता हो
जाता है, और अनृत बोलने वाले मनुष्य होते हैं । कहा गया है कि विचक्षाणावती

(पूर्व पृष्ठ की टिप्पणी सं० ११-१७)

११ ब्रा० ६, २६, ३ वाग्वै सुब्रह्मण्या... यथाधेनुमुपह्वयेत तेन वत्सेन यजमानाय सर्वान्कामान्
दुहे । सर्वान्हास्मै कामान् वाग् दुहे ।

१२ तत्रैव-वाग्वै ब्रह्म च सुब्रह्म वेति ।

१३ ऐ० ब्रा० २, ६, ४ वाग् वै त्वष्टा ।

१४ ऐ० ब्रा० ५, २४, ५ वाग् वै यज्ञः

१५ ऐ० ब्रा० १, ४, २ वाग्वै राष्ट्री ।

१६ ऐ० ब्रा० २, १०, ८ वाग्वै शर्म ।

१७ ऐ० ब्रा० २, ७, ७ सप्तधा वै वाग् अवदत

१ शा० ब्रा० ३०, ७ पुरुषः सर्वा वाचो वदति स्वैकामितरै पशवः

२ ऐ० ब्रा० २, ६, ७ तिर इव वा स्तद् वाचो यदुपांशु

३ ऐ० ब्रा० ३, १५, ५ अक्षुर्या ह वा हस्तरा गिरः ।

४ ऐ० ब्रा० १, १, ६ सत्यं दीक्षा

५ तत्रैव-तस्मादोक्षितैः सत्यमेव वदितव्यम् ।

६ तत्रैव-- ब्रह्म सत्यसंज्ञिता वै देवा अनृतसंज्ञिता मनुष्या

शा० ब्रा० २, ८ सत्यमया उ देवा ।

(चंद्रा इष्ट प्रत्यक्षा) सत्य वाणी को बोलना चाहिए^१। इससे बोलने वाले की वाणी ही सत्य होने लगती है^२। कहा गया है कि जो सत्य बोलता है वह सत्य स्वरूप या सत्यमय ही हो जाता है^३। जो सत्य बोलता है, उसकी वाह्यमय रूप आत्मा सत्यमय हो जाती है और वह सत्यमय और अमृतमय हो जाता है^४। सत्य(वाग्)सत्य बोलने वाले को रक्षा करता है। अनृत उनको नष्ट नहीं करता^५।

सत्य और अनृत को वाणी रूप स्त्री के दो स्तन कहा गया है^६। वाणी सत्य और अनृत दोनों को अक्षर प्रदान करता है, जैसे स्तन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बालकों का पालन करते हैं^७। घमण्डी तथा उन्मत्त व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली वाणी को राक्षसी वाक् कहा गया है^८।

ऋ०ब्रा० गत देवता

ऋ०ब्रा० में सभी प्रमुख ऋग्वेदीय देवताओं का उल्लेख है।

उदाहरणार्थ शुनःशेप के आख्यान में प्रजापति, सवितृ, वरुण, अग्नि, विश्वदेवा, इन्द्र, अश्विनीकुमार तथा उषा की स्तुति की जाती है^९। सौमपान के हेतु दांड में वायु, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी आदि भाग लेते हैं^{१०}। ३३ सौमपा तथा ३३ असौमपा देवताओं की चर्चा है^{११}। यज्ञीय कर्मकाण्ड देवताओं की स्तुतियों तथा आख्यायिकाओं से भरा पड़ा है। विभिन्न अवसरों पर देवताओं के विभिन्न कृत्य दृष्टिगोचर होते हैं।

ऋ०ब्रा० में ऋ० के अतिरिक्त कुछ नये देवता भी आ जाते हैं^{१२}, जैसे पशुपति, उग्रदेव, मम आदि। कुछ देवता ऋ० की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।

१ तत्रैव--विचक्षा णवतीं वाचं वदेत्

२ तत्रैव--तस्माद् विचक्षा णवतीमेव वाचं वदेत् ॥ सत्योचरा ह्येवास्य वागुदिता भवति

३ शां०ब्रा० ७.२ सत्यमेव स भवति य सत्यं वदति

४ शां०ब्रा० २.८ ससत्यं वदति तस्यायं वाह्यमय आत्मा सत्यमयो भवति... सत्य ह्येवास्योदितं भवति।

५ ऐ०ब्रा० ४.१६.१ अवत्येनं सत्यं नैनमनृतं हिनस्ति।

६ तत्रैव--वाचो वाच तौ स्तनौ सत्यानृतौ

७ ऐ०ब्रा०(क) ४.१६.१ सा वाचो...वाग्देवतायाः स्त्रीरूपायाः...स्तनौ संपन्नेते।

८ यदेतल्लीं कै सत्यवदनं यच्चातृतवदनं तदुभयमपि वाचः स्तनाभ्यम्।

९ ऐ०ब्रा० २.६.७ यां वै दृष्टौ वदति यामुन्मत्तः सा वै राक्षसी वाक्

१० ऐ०ब्रा० ७.३३.४

११ ऐ०ब्रा० ४.१७.२-३

१२ ऐ०ब्रा० २.७.६ अयस्त्रिंशद् वै देवा सौमपास्त्रयस्त्रिंशदसौमपाः

हुर भी देखे जा सकते हैं । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ के महत्व में ह्रास भी हुआ है । यह अपने में एक रोचक विषय है । अधिक अच्छा हो, यदि १० के अन्तर्गत भी यह उतार-चढ़ाव देखा जा सके, किन्तु वहां पर मन्त्रों में कालक्रम स्थापित करना सम्भव न होने के कारण इस अध्ययन में मारी कठिनाई है । ऋ०ब्रा० के प्रसंग में भी यह कठिनाई है कि यहां पर देवताओं का उल्लेख उनके कर्मकाण्ठोय सम्बन्ध पर निर्भर है । फिर भी एक दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे ।

ऐ०ब्रा० में अग्नि को अवम तथा विष्णु को परमदेवता कहा गया है^१ । स्थानगत आधार पर यह विभेद अग्नि को पृथ्वी के सबसे निकट तथा विष्णु के सर्वोच्च होने का द्योतक हो सकता है । चूंकि जब यह एक सामान्य धारणा है कि विष्णु के तीन पग सूर्य के पथ पर तीन स्थानों के परिचायक हैं, अतः इस दृष्टि से विष्णु का परम अथवा सर्वोच्च होना सार्थक प्रतीत होता है । किन्तु बात यहां तक ही समाप्त नहीं होती है । अग्नि तथा विष्णु की स्थिति के दो सिरे मानकर इनको सर्व देवता भी कहा गया है^२ । सौमयाग में अग्नि को आदि(प्रथम) तथा विष्णु को अन्त में मानते हैं^३ । अतः अग्नाविष्णव पुरोडाश देकर अन्य देवताओं को प्राप्त हुआ मान लिया जाता है । ऐसे अन्य स्थलों के देखनेके उपरान्त यह प्रतीत होता है कि अग्नि का देवकुल में स्थान तो यथावत् रहा, किन्तु विष्णु का स्थान अवश्य उत्कर्ष की ओर है । बाद की प्रगति को देखकर कहा जा सकता है^४, कि इसका प्रारम्भ ऋ०ब्रा० में ही हो गया था ।

वैसे तो इन्द्र राजा है । प्रजापति उन्हें सबसे अधिक औजस्वी, बलिष्ठ, सत् वाला कहते हैं । वायु, पूषन, वरुण, सवितृ आदि उनके ऋचाओं

१ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमः

२ ऐ०ब्रा० १.१.१ अग्निर्वै सर्वा देवता विष्णुः सर्वा देवताः

३ ऐ०ब्रा० १.१.१ स्तै वै यज्ञस्य.... स्व तदेवावृध्नुजान्ति

४ सुधाकर ऋषीपाध्याय : इन्द्रोद्देशन आफ दि धीस्टिक सेक्टस इन श्रृण्शैण्ड

ईडिया, प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, कलकत्ता, पृ०४४ ।

से जो सिंहासन को पकड़ते हैं^१। किन्तु वह अग्नि तथा विष्णु के मध्यस्थ ही स्थान पाते हैं। सोमपान की दाढ़ में वायु से हार जाते हैं तथा चतुर्थांश सोम से सन्तोष करते हैं। इसके लिए भी उन्हें वायु से याचना करना पड़ती है। ऐ०ब्रा० में अन्यत्र उल्लेख है कि जब इन्द्र असुरों को जीतने में असमर्थ रहे तो विष्णु का सहयोग प्राप्त किया और इन्द्र ने विष्णु का त्रिपदीय नाम वाला विभाजन स्वीकार किया।

इन्द्र को जात्रिय भी कहा गया है^४। इस सबसे यह प्रतीत होता है कि इन्द्र का यश तथा पराक्रम ऐ०ब्रा० वर्णित कर्मकाण्ड में महत्त्वपूर्ण होते हुए भी संहिता का अपेक्षा कुछ घुमिल-सा पड़ता प्रतीत होता है। कारणों के पीछे जाना एक नया विषय होगा। अनुमानतः ऐसा लगता है कि विष्णु तथा प्रजापति का उत्कर्ष एवं कृत्विजों द्वारा जात्रियत्व को मर्यादित रहना परोक्ष में इसके कारण हों।

प्रजापति एक ऐसे देवता हैं, जो ऐ०ब्रा० में स्वयं उमर कर जाते हैं। इससे पूर्व ऋ० के दशम मण्डल में सृष्टिकर्ता (१०.१२१.१०) के रूप में उनका उल्लेख है कि त्रि अन्यत्र उनका स्थान गौण ही है। कहीं सवितु^५ (४.५३.२) तो कहीं सोम^६ (१६.५.६१) को उपाधि के रूप में प्रजापति शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐ०ब्रा० में तो प्रजापति के कृत्यों तथा महत्त्व से जीत प्रोत है। सृष्टि सम्बन्धी सभी अवधारणाएँ इन्हीं से जुड़ी हैं। प्रजापति को यज्ञ तक कह दिया गया है। वे 'होता' हैं, इन्द्र प्रजापति के अंग हैं^७। प्रजापति देवताओं में यज्ञ तथा इन्द्रों को विभाजित

१ ऐ०ब्रा० ८.३८.१।

२ ऐ०ब्रा० २.८.९।

३ ऐ०ब्रा० ६.२८.१०।

४ ऐ०ब्रा० (५) १.२.३; शो. ७१.१२.८ सत्रं वा इन्द्रः।

५ ऐ०ब्रा० २.७.७।

६ ऐ०ब्रा० २.७.६ प्रजापतिर्वै स्वयं होतरे।

७ ऐ०ब्रा० २.७.८ प्रजापते वा स्तान्यङ्गानि यच्छब्दांसि

करते हैं^१। इन्द्र ने वृत्र को मार कर तथा सम्पूर्ण विजय प्राप्त करके प्रजापति से कहा कि 'मैं वह हो जाऊँ जो आप हैं', मैं महान् हो जाऊँ'। प्रजापति ने उत्तर दिया -- 'मैं कनिः(कः) होऊँगा ?' तत्पश्चात् उनका एक नाम 'कः' हो गया। कहने का तात्पर्य है कि ऋ० के दशम मण्डल से प्रारम्भ होकर ऋ० ब्रा० में प्रजापति का महत्त्व अतिशय बढ़ जाता है। बाद के साहित्य में प्रजापति के साथ अनेक पुराकथायें जुड़ जाती हैं। इनका नाम ब्रह्मा के साथ समीकृत हो जाता है और इस प्रकार विष्णु और शिव के साथ त्रिदेवों में से एक हो जाते हैं। वास्तव में प्रजापति एक अमूर्त देव है जो किसी प्राकृतिक दृग्बिषय का मानवीकृत रूप नहीं है। यह गुणनशक्ति के प्रतीक तथा यज्ञों के संरक्षक है।

मैकडोनल ग्रेसवौल्ड, वुडमफील्ड आदि ने ऋ० के बाद वरुण के महत्त्व में जो घास अगुआ है, उसको एक खेद जनक तथ्य माना है। वे वरुण को एक महत्त्व देवता मानते हैं^२। ग्रेसवौल्ड ने तो वरुण को ऋग्वेद का सबसे शालीन तथ्य कहा है। वास्तव में वरुण वैदिक देवकुल के प्राचीनतम विभूतियों में से है। इनकी भारतीय-इरानियन ही नहीं, भारतीय पूर्वपीठिका है। यह ऋत के संस्थापक और यम की मांति राजा है। विश्व के अधिपति है तथा आचार पर नियंत्रण रखते हैं। वैदिक साहित्य के अन्त तक इनका एक झुड़ जल देवता रह जाना वास्तव में खेदजनक तथ्य है। किन्तु ऋ० ब्रा० तक ऐसा नहीं हो पाया है। वरुण का जल से तो प्रधान सम्बन्ध जुड़ ही गया है^३, परन्तु अन्यत्र वरुण का अन्य प्रकार भी महत्त्व देने को मिलता है। वह पवित्रता तथा नैतिक कठोरता के प्रतीक है। आख्यायिका है कि असुरों से युद्ध करने के समय एक बार देवताओं ने अपने परिवारों को सुरक्षा हेतु वरुण के घर पर ही रक्खा था^४। यही नहीं, वरुण के लिए 'वरुण प्रघास'^५

१ ऐ० ब्रा० ३.१२.२

२ मैकडोनल : वैदिक माध्योलॉजी (अनु० रामकुमार राय), वाराणसी, पृ० ४१

३ ग्रेसवौल्ड : द रिलीजन ऑफ़ ऋग्वेद, दिल्ली, पृ० ३७३

४ ग्रेसवौल्ड : तत्रैव

५ शां० ब्रा० ५.४ अथ यदप्सु वरुणं यजति स्व स्वैनं तदायतने प्रीणति

६ ऐ० ब्रा० ३.११.४ सयवग्निर्घोरसंस्पर्शस्तदस्य वारुणं रूपम् ।

७ ऐ० ब्रा० १.४.७

महत्त्व के

नामक चातुर्मास्य यज्ञ का भी विधान है । अतः वेदज्ञों का वरुण के बारे में 'चिन्ता' के लिए ऋ० ब्रा० तक कोई कारण विशेष नहीं है ।

ऋ० ब्रा० में ऋग्वेदिक देवताओं के अतिरिक्त कुछ नवीन देवता भी सिर उठाने लगते हैं, जैसे पशुपति, उग्रदेव, मय तथा महादेव । महादेव तथा मय का प्रसंग ऋ० में सि० सूक्तों में आया है, अन्यत्र नहीं । पशुपति तथा उग्रदेव तो नितान्त नवीन हैं । ये देवता एक नई परिपाटी का सूत्रपात करते प्रतीत होते हैं, जो रुद्रों के साथ मिलकर शैव मत के रूप में आगे के समय में विकसित होती है । प्रजापति को दण्ड देने के लिए जिस घोर तनुमुक्तवान की उत्पत्ति हुई है वह मयावह तथा अघोरी रूपधारी है, और देवताओं के घोरतम अत्युग्ररूप का स्वीकृत रूप कहा गया है । यहाँ पर यह एक चारित्रिक लक्षण है जो सब में किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहता है, उसके मानवीकरण का प्रयास है, लेकिन इस देवीकृत रूप को वर इत्यादि देने की बात से प्रतीत होता है कि इसे अभिवारात्मक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता होगा ।

यम तथा पितर

ऐ० ब्रा० में यम को 'पितरों का राजा' कहा गया है ।

यम सम्बन्धित 'यामी' के पूर्व पठन का विधान है, क्योंकि राजा को पहिले पीना चाहिये । तत्पश्चात् पितरों के लिए ऋचायें पढ़ी जाती थी । पितरों को तीन कोटि में रखा है—
जवय, मध्यम तथा परम । इन पितरों को 'स्वधा' द्वारा आहुति दी जाती थी । ऐ० ब्रा०

१ ऐ० ब्रा० ३. १३. ६ या स्व घोरतमास्तन्व वासस्ता स्वधा समभरस्ताः संभृता एष देवो ५
मय तदस्यैतदुतवन्नाम ।

२ ऐ० ब्रा० ३. १३. ६ तं देवा... पशुमन्नाम

३ ऐ० ब्रा० ३. १३. १३ यामीमेव पूर्वां ज्ञेय... राजो वे पूर्वपेयं तस्माद् ।

४ तत्रैव

५ तत्रैव-- ये नैवावमा ये च परमा ये च मध्यमास्तान् सर्वान् अनन्तरामं प्रीणाति ।

६ तत्रैव-- बहिर्बद्धौ ये स्वधया... पितृभ्योनमस्क्रियते... एष पितु यज्ञं संस्थापयति... ।

और इस प्रकार पितृ यज्ञ की स्थापना की जाती थी^१। ऐ०ब्रा० तथा शां०ब्रा० दोनों हैं^२ में ही पितृयज्ञ का विधान है। शां०ब्रा० में चातुर्मास्य यज्ञ में पितरों के लिए यज्ञ करने का उल्लेख^३ है। पितरों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। पंचजनों में देवों तथा मनुष्यों के साथ पितरों का भी उल्लेख^४ है। ऋ० के अतिरिक्त यम तथा पितरों के बारे में कोई नवीन सामग्री नहीं मिलती है। यद्यपि मृत्यु तथा मरणोपरान्त जीवन कांतुल्य का ही नहीं, वरन् चिन्ता का भी विषय होना चाहिए था, जैसा कि अन्य सम्यताओं तथा उत्तरवैदिक कालीन साहित्य के देखने से ज्ञात होता है, किन्तु ऋ० की भांति ऋ०ब्रा० में भी इसके प्रति व्यग्रता तो है ही नहीं, उदासीनता सी प्रतीत होती है। यम का प्रसंग दोनों ऋ०ब्रा० में केवल चार बार आया है और वह भी महत्त्वपूर्ण परिस्थिति में नहीं।

यम तथा पितरों से सम्बन्धित ही स्वर्ग तथा नरक के प्रत्यय जुड़े होते हैं। स्वर्ग की चर्चा तो मिलती है। उसकी दूरी को भी मंजिलों के रूप में व्यक्त किया है^५। स्वर्ग सुख, प्रकाश तथा वैभवं का द्योतक है। जोशु को स्वर्ग कहा है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ प्रमुख साधन है। आश्चर्य की बात है कि नरक की ओर कहीं संकेत नहीं है। ऋ० की भांति ऋ०ब्रा० तक आयों का अध्यात्म स्वीकारात्मक था। नकारात्मकता तथा दुःखवाद के लिए स्थान नहीं था। यह एक बड़ी बात है।

१ तंत्र-- बर्हिषदो ये स्वधया... पितृभ्योनमस्क्रियते... एष पितृ यज्ञं संस्थापयति..

२ ऐ०ब्रा० ३.१३.१३, शां०ब्रा० ५.६.७

३ शां०ब्रा० ५.६.७

४ ऐ०ब्रा० ३.१३.७

५ ऐ०ब्रा० २.७.७ तथा शां०ब्रा० ८.६.२.८

६ ऐ०ब्रा० ५.२४.५ तथा अन्यत्र

७ ऐ०ब्रा० ५.२५.७ ओमिति वै स्वर्गलोकः।

८ शां०ब्रा० ६.१५, शां०ब्रा० १४.१ स्वर्गं वै लोकौ यज्ञः।

ऋग्वेद० गत दार्शनिक विचारधारायें

ऋग्वेद० का दार्शनिक कलेवर अनेक प्रकार के रूपान्तरों का फल प्रतीत होता है। ससमुच्च ही यह वैदिक दार्शनिक परम्परा का एक प्रमुख संगमस्थल है, जहाँ पर कवितामयी ऋग्वेदीय अलौकिकता, अथर्वन तथा तंत्र शास्त्र के रूप में विकसित अभिचार, उद्दिगंत कर्मकाण्ड तथा उपनिषदों में हिलोर लेता हुआ ब्रह्मवाद मिलते हैं। वैसे तो पूर्वगत ऋ परम्परा में कोई एक निश्चित दार्शनिक विचारधारा परिलक्षित नहीं होती है, किन्तु यह चित्रण ऋग्वेद० के प्रसंग में और भी अधिक अटिल प्रतीत होता है। इसमें जीववाद (स्वीमिज्म), बहुदेववाद (पौलीथीज्म), सर्वदेववाद (हिलौथीज्म), विश्वदेववाद (पैन थीज्म), मानव देववाद (एन्थ्रोमोर्फिज्म), स्वभाववाद (नेचुरलिज्म), स्कन्दवाद (मोनिज्म) स्केश्वरवाद (मोनोथीज्म) आदि अनेक विचारधाराओं के लक्षण देखने को मिलते हैं। उदाहरणार्थ रैगौलिन की पितरों की पूजा में जीववाद, देवताओं की सर्वत्र व्यापकता में विश्वदेववाद, एक देवी शक्ति के लिए विभिन्न नामों के प्रयोग में स्केश्वरवाद, प्रकृति के मानवीकरण में मानवदेववाद तथा प्रकृति के निश्कल वर्णन में स्वभाववाद देखने को मिला है।

राधा कुमुद मुक्जी ने ऋग्वेदीय विचारधारा में स्केश्वरवाद को ही प्रधान तत्व के रूप में पाया है, क्योंकि उन्हें अनेक स्तुतियाँ केवल एक ईश्वर की स्तुति प्रतीत होती हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि एक ही सत् है जिसकी कणियों ने अग्नि, यम, मातरिश्वा, इन्द्र आदि के रूपों में कहा है। उन्हें मुक्जी ने प्रकृति देवता, गृह देवता, मावात्मक देवता तथा छुद्र देवता के चार वर्गों में विभाजित किया है।

जार्जसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने भी ऋग्वेद में स्केश्वरवाद को ही पाया है और उनके इस निष्कर्ष का आधार भी ऋग्वेद० मुक्जी के समकक्ष ही है। इस प्रकार के प्रमाण ऋग्वेद० में भी मिलते हैं। कहा गया है कि

१ ऋग्वेद० रैगौलिन : वैदिक इण्डिया, पृ० १३२-१३३।

२ जार०के० मुक्जी : एंश्येण्ट इण्डिया, पृ० ६२-६४।

३ ऋ० १. ६४. ४६ एवं सद्भिप्रा ७ बहुधा वदन्ति, ...।

४ दयानन्द ग्रन्थमाला (उताव्दी संस्क०) द्वितीय भाग, १६२ पृ० वैदिक मन्त्रालय, अजमेर
अनन्यैतिहासविज्ञायते न परमेश्वरं विहायान्य स्यात्पादपु० वृ० इत्यासन्निति।

जो यह सब देवता है वे अग्नि के ही रूप हैं^१ ।

इस सब के आधार पर ईश्वर अथवा स्केश्वरवाद के लिए उपर्युक्त स्पष्ट निष्कर्ष निकालना संदिग्धपूर्ण है । ईश्वरवाद में सृष्टि की उत्पत्ति तथा नियंत्रण के लिए एक ऐसी शक्ति का होना निहित है, जो स्वयं में पूर्ण तथा हेतु के परे है । दशम मण्डल का विराट् पुरुष इस विचार की सृष्टि के कुछ निकट अवश्य पहुंचता है, किन्तु अन्यत्र ऐसी सामग्री नहीं मिलती है । ऐ० ब्रा० वर्णित प्रजापति द्वारा सृष्टि तो इसके एकदम प्रतिकूल पड़ती है । प्रजापति तप तथा यज्ञ द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने का विधान करते हैं । एक दूसरी जगह तो यौन व्यापार तथा रैतस ही माध्यम बनता है । अतः स्केश्वरवाद के सूत्र मलें ही देखे जा सकें, किन्तु स्पष्ट निष्कर्षों के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है । ब्लूमफील्ड की व्याख्या है कि ईश्वरवाद (थियोसोफी) के उत्कर्ष में कर्मकाण्ड से सहायता मिली, क्योंकि कर्मकाण्ड में राजन्य वर्ग के लोगों की शक्ति की अभिवृद्धि होती थी और उनको थियोसोफी की विचारधारा में अपनी स्थिति को पुष्ट करने में बल मिलता था । ब्रह्मवाद में उनकी विशेष रुचि का भी यही वर्ण लगाने की चेष्टा की गई है । इस प्रकार कर्मकाण्ड और थियोसोफी में सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है ।

ऊपर जो प्रमाण स्केश्वरवाद के समर्थन में दिये गये हैं, वे वास्तव में स्वभाववाद की पुष्टि करते हैं । स्वभाव किसी वस्तु की अन्तर्निहित प्रकृति होती है, जो उसके विशिष्ट कार्य-कारण गुण का परिचायक होती है । ऋ० ब्रा० गत कर्मकाण्ड में भी कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास सर्वत्र है ; देवताओं तथा कृत्यों के ७ गुण अथवा सामर्थ्य की ओर संकेत किया गया है । सृष्टि की उत्पत्ति

१ ऐ० ब्रा० ३.११.४ अग्नेर्वी स्ताः सर्वास्तप्सो य देता देवताः ।

२ ऐ० ब्रा० ५.२५.७

३ ऐ० ब्रा० ३.१३.६-१०

४ मारिस ब्लूमफील्ड : 'द रिजिजन आफ द वैद', पृ० २१३-२१५ ।

के प्रसंग में भी लावस्मिकता (यदृच्छा) अथवा किसी अदृष्टि शक्ति का हाथ नहीं है ।
 ३० में स्वभाववाद के लिए समुचित अवसर तो है ही, क्योंकि वहाँ कवियों की विचारों की तुलनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है, किन्तु ३० ब्रा० के कर्मकाण्ड में इसका समुचित रूप से माया जाना विचारधारा की इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सन्देह को अवसर नहीं देता है । याज्ञिक कर्मकाण्ड को दृष्टांतों का पूर्ति तथा सृष्टि तक का साधन माना है । यज्ञ कृत्य हैं, उनकी प्रक्रियाएँ हैं । स्वभाव के अनुसार परिणाम मिलते हैं ।

स्वभाववाद के विस्तृत परिवेश में अन्य विचारधाराओं को जाँका जा सकता है । स्केश्वरवाद के स्थान पर स्कतत्ववाद^(मोनिज़्म) को यदि लोगों तो उसके चिन्ह तो अवश्य विद्यमान हैं, किन्तु वे भी स्वभाववाद के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं करते हैं । प्रकृति के मानवीकृत अथवा देवीकृत स्वभावों में स्कात्मकता है । वैदिक देवगण एक-दूसरे के पूरक हैं । उनमें एक-दूसरे के प्रति नकारात्मक व्यवहार नहीं है । ३० में इन्द्र के व्यवहार में कुछ कुटिलता अवश्य पाई जाती है, किन्तु यह उसके गुणों से ढक जाती है । इन्द्र तात्कालिक नेतृत्व के देवीकरण का एक यथार्थ उदाहरण है । यदि किसी देवता में कुछ चारित्रिक दुर्कलता भी देखने में जाती है फिर भी वह हितैषी, स्वस्थ, सुरूप तथा उल्लासपूर्ण है । ३० ब्रा० में प्रजापति जैसे प्रमुख देवता को दण्डित करने में भी कोई विवाद नहीं उठा । उनके अनैतिक व्यवहार के बारे में बिना किसी को सन्देह नहीं था । ग्रीक देवताओं में इसके प्रतिकूल स्पर्धा तथा मानवों को अपने तिलवाड़ की सामग्री समझना पाया जाता है । इन सब तथ्यों के पीछे एक विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा होती है । वैदिक देववाद स्वभाव जनित मानव-कल्याण तथा स्कात्मकता का ज्वलन्त उदाहरण है ।

अन्य विचारधाराओं पर दृष्टिपात करके यह निष्कर्ष निकलता है कि जीववाद से लेकर स्कतत्ववाद सभी के लिए कुछ न कुछ प्रमाण देते जा सकते हैं, किन्तु ये निष्कर्ष आंशिक ही होंगे । उदाहरणार्थ वैदिक देव प्रकृति के मूर्त तथा अमूर्त शक्तियों का मानवी अथवा देवीकरण हैं । लेकिन बात यहीं तक नहीं रुक सकती जाती है । सोचना पड़ेगा कि इससे आध्यात्मिक विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ता था । मैक्समूलर ने इन मानवीकृत देवताओं में सर्वदेववाद के लक्षण पाये । इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न देवताओं को अलग-अलग सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता

था । इसके अनुसार उनपर मन्त्र रचे जाते थे तथा उनके लिए यज्ञ होते थे । ऋग्वेद
गत विषयवस्तु इसकी पुष्टि करती है । देवता स्व-दूसरे से स्वतंत्र तथा प्रभुता सम्पन्न
हैं । ये अपनी-अपनी विशेषतायें रखते हैं ।

उपर्युक्त से पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि देवता
में पृथक्त्व नहीं है । विभिन्न देवता आपस में विभिन्न सम्पर्क स्थापित करके विभिन्न
कार्य करते दृष्टिगोचर होते हैं । इन्द्र तथा विष्णु मिलकर असुरों से लड़ते हैं । कुछ
देवता मिलकर प्रातःकाल अग्निहोत्र में हवि ग्रहण करते हैं । कभी-कभी दो देव
मिलकर एक मिश्रित शक्ति का मानवीकरण व्यक्त करते हैं, जैसे मित्रावरुण, इन्द्र-
वरुण, इन्द्रवायु, इन्द्राग्नि इन्द्राग्नी, अग्नीषोम आदि । कभी-कभी सर्वशक्तिमान्
देवता तक साधारण देवता पर निर्भर हो जाते हैं । अतः सर्वदेववाद के आधार पर
वैदिक देवों की प्रकृति स्पष्ट नहीं की जा सकती है । यहां पर 'विश्वदेव' को
सम्बोधित सूक्तों की ओर ध्यान जाता है । देवों में विश्वव्यापी स्कात्मकता
आवश्यक हो जाती है, जिसे विश्वदेववाद कहा जा सकता है ।

ऋग्वेदकाल में सर्वदेववाद से विश्वदेववाद की ओर भी
समुचित प्रगति हुई प्रतीत होती है । देवताओं में स्कात्मकता देसी जाने लगती है ।
देवताओं के पीछे ऐसी शक्ति प्रतीत होती है, जो उन्हें एकत्र में बांधे रहती है तथा
सौंदर्य किये रहती है । ग्रीसवॉल्ड का विचार है कि ऋग्वेद के बाद के भागों में
विश्वदेववाद की स्कात्मकता की ओर ठोस प्रगति हुई । उदाहरणार्थ विराटपुरुष
(१०.६०) सब देवताओं को समाहित करने का प्रयास है^१ । ऋग्वेद में यह कार्य कुछ
सीमा तक प्रजापति करते हैं, जिन्हें यज्ञ कह दिया गया है^२ । इसके अतिरिक्त किसी
एक प्रभु देवता में अनेक देवताओं को भी समाहित करने के उदाहरण मिलते हैं ।
उदाहरणार्थ ऐं०ब्रा० में उल्लेख है कि जितने देवता हैं, वे सब अग्नि के ही शरीरभूत
(तत्त्वः) अर्थात् रूप हैं^३ । यह जो अग्नि प्रकृष्टरूप से ज्वालायुक्त है, वह उसका वायव्य
रूप है । दो ज्वालाओं से युक्त होकर जलना, उसका इन्द्रवायु रूप है^४ । अग्नि का

१ ग्रीसवॉल्ड १२ रिलीजन आफ् ऋग्वेद पृ० ३४४-३४६

२ ऐं०ब्रा० २.७.७ प्रजापतिर्वाजः

३ ऐं०ब्रा० ३.११.४ अग्ने वाँ स्ताः सर्वास्तिन्वो यदेता देवताः ।

४ ऐं०ब्रा० ३.११.४

५ ऐं०ब्रा० ३.११.४

जो यह उद्वर्ष और निर्वर्ष रूप है, वह मैत्रावरुण रूप है^१। इन्द्रावरुण रूप को भी मित्र रूप कहा है, क्योंकि ठंड से व्याकुल व्यक्तियों की ठण्ठक को तापने पर दूर करता है। अतः मैत्रावरुण रूप से होता अग्नि का शंसन करता है^२। दो बाहुओं तथा दो जरणियों से मन्थन करके अग्नि की प्राप्ति उसका आश्विन रूप बताया है^३। अग्नि का 'ब ब ब' जैसा ऊंचा घोष करके जलना इन्द्ररूप कहा गया है। अग्नि जो एक होते हुए बहुत प्रकार से विहरण करता है, यही उसका वैश्वदेव अर्थात् विश्व के^४ सब देवताओं का रूप है। अतः वैश्वदेव में होता इसका शंसन करता है। आदि आदि। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में स्वयं विश्वदेवत्व की घोषणा करते हैं।

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण अदिति के प्रसंग में उपस्थित है, जहाँ कि अदिति को सब कुछ कहा गया है। उल्लेख है कि अदिति धी, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पंजना, जातम्, जनित्वम् आदि सभी कुछ है। यहाँ पर देवता देवत्व से उतर मानवों के अति समीप आ जाते हैं, जिसे स्वात्मकता का अति उत्कृष्ट रूप कहेंगे।

उपर्युक्त चर्चा के विश्वदेवत्व की विचार धारा से सर्वथा मेल खाती है, जहाँ उल्लेख है कि एक सत् को ही विद्वान् अग्नि, यम, माता, रिश्व आदि कहते हैं^५।

पहले उक्त किया जा चुका है कि ऋग्वेदकाल में त्रैलोक्य परम्परा--ब्रह्मा, विष्णु, शिव--का सुत्रपात हो गया था। प्रजापति के रूप में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के व्यक्तित्व का उद्भव होता है। विष्णु देवता के रूप में मली प्रकार पहिले से स्थापित है। उनका सूर्यरूप ऋग्वेद में, मादप्रदीप का ज्योतिषीय तथ्य पुराणों के

१ ऐ०ब्रा० ३.११.४

२ ऐ०ब्रा० ३.११.४

३ ऐ०ब्रा० ३.११.४

४ ऐ०ब्रा० ३.११.४

५ तत्रैव--अथ यदेतर्कं सन्तं बहुधा विहरन्ति तदस्य वैश्वदेवं रूपम्... तदस्य तेनानुशंसति।

६ ऐ०ब्रा० ३.१३.७ अदिति धी, माता सपिता सपुत्र... विश्वदेवा अदितिः... जातेमदितिर्जनित्वम्।

७ ऋ० १.४४.४६ एकं सद् विप्रो बहुधा... मातरिश्वा नमाहुः।

वामनावतार के आस्थान में तथा संरक्षक रूप पालनकर्ता तथा राजसी वैभव में परिणत हो जाता है ।

शिव तथा शैव मत के लिए भी कुछ स्पष्ट चिन्ह ऋ०ब्रा० में देखने में मिलते हैं । इस प्रसंग में दो आस्थान उल्लेखनीय हैं । ऋ०ब्रा० में प्रजापति के दण्डित करने के हेतु देवता अपने घोर रूप की मूर्ति रूप देते हैं, जिसे 'भुतवत्' नाम दिया जाता है^१ । वर मांगने पर उसे 'पशुमत' कहकर पशुओं का आधिपत्य देते हैं^२ । सायण ने इसे 'रुद्र' कहा है जो उक्ति प्रतीत होता है, क्योंकि इस प्रसंग में रुद्र से संबंधित कथायें पढ़ने का आदेश है^३ ।

शां०ब्रा० में प्रजापति द्वारा सहस्रत्रजं तथा पाद वाले व्यक्ति की उत्पत्ति का उल्लेख है । नाम मांगने पर प्रजापति ने उसे क्रमशः 'मम', 'शर्व', 'पशुपति', 'उग्रदेव', 'महानदेव', 'रुद्र ईशान', 'अशक्ति' इत्यादि कहा है^४ । यद्यपि ब० ऋ०ब्रा०^५ उनके अर्थ कुछ और ही लगाये गये हैं, किन्तु वाद के साहित्य में यह सब शब्द शिव जी के पर्याय हैं । शां०ब्रा० में रुद्र या त्र्यम्बक की उग्र दिशा का निवासी बताया है और उसी दिशा में आहुति दी जाती है ।

पुनरावलोकन

ऋग्वेदीय आर्यजन प्रकृति प्रेमी थे । उसको सुवतस्त्रय से पूजा करते थे । उसमें अपनी और अपनी आकांक्षाओं की प्रतिच्छाया और उनकी मूर्ति^{रूप में} देखते थे । उनकी अवलोकन शक्ति अद्भुत थी । ऋ०ब्रा० में भी इस परम्परा का

१ ऋ०ब्रा० ३.१३.६ प्रजापतिर्वै....भुतवन्नाम ।

२ तत्रैव

३ ऋ०ब्रा०(क) ३.१३.६ एष इतिहस्तैः प्रदर्शयद्गोऽभिधीयते तस्मादेव कारणवस्य-
रुद्रस्य...

४ शां०ब्रा० ६.१

५ शां०ब्रा० ६.२-६

६ शां०ब्रा० ६.२-६ इनमें मम की 'आपः', शर्व की 'अग्नि', पशुपति की वायु, उग्रदेव की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, महानदेव की आदित्य, रुद्र की चन्द्रमा, ईशान की वन्न और अशक्ति की 'हन्ड' कहा गया है ।

७ शां०ब्रा० ५.७ यदुक्त्वा... तत्स्वायां दिशि प्रीणन्ति ।

सातत्य है, किन्तु उतना सुवत तथा स्वामाविक नहीं। उदियां बढ़ जाती हैं। कोई मंदिर नहीं था। यज्ञ यजमान के घर पर ही होते थे, किन्तु कर्मकाण्ड सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित था। ऋग्वेद के मन्त्र प्रधानतः कर्मकाण्ड में प्रयोगार्थ रचे गये होंगे, किन्तु सभी इसी के लिए हों, स्वीकार नहीं होता है। उनमें ऐसा कविता है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रक्रियाओं में उसके आनन्द से विभोर होने के लिए कितना अवसर मिलता होगा, संदिग्धपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के समय तक मन्त्रों तथा प्रक्रियाओं के सम्बन्ध की सहजता में समुचित कमी आ चुकी थी। कर्मकाण्ड भी अपेक्षाकृत अधिक जटिल हो गया था। यजमान तथा उसका परिवार एक मुक्त अभिनेता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। कृत्विज वर्षोंपरि हुआ प्रतीत होता है। उसकी शक्ति को कहीं-कहीं तो मन्त्र तथा कृत्य से भी बढ़कर बताने की चेष्टा की गई है।

ऋग्वेद में नैतिक मान्यताओं पर समुचित बल दिया गया है। बरुण तथा इंद्र कृत का महत्त्व दिखाई पड़ता है, किन्तु ऋग्वेद में यज्ञ पर ऐसा बल दिया जाने लगता है कि इसे निर्नैतिकता का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यज्ञ को ही सब बातों में निर्णायक और आचार का मूल कहा गया है। पुरा जन-जीवन (यदि ऐसा वास्तव में होता होगा) ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिया-कर्म में ही फंसा सा रहता होगा। इतना अवश्य है कि जागे जाने वाले समय का मांति इस समय अभिचार ने सामाजिकता की सीमा का विशेष उल्लंघन नहीं किया था, यद्यपि यह तो मानना पड़ेगा कि कर्मकाण्ड में अभिचार का अंश तो होता ही था।

यज्ञों के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह देखने में आती है कि कहीं-कहीं अति अवार्मिक अथवा अनेतिक कृत्य भी कराये जाते थे, जिनकी प्रतीकात्मकता, यदि होगी भी, तो अति निम्न स्तर की होती थी। अग्निष्टोम में सोम के सरोदन तथा स्वागत का अभिनय विशेष अर्थ नहीं रखता। अग्निहोत्र में गाय के दुध निकालने के कृत्य में बताये गये प्रायश्चित्त तथा आहिताग्नि के लिए

विहित अन्य प्रायश्चित्त^१ भी तत्त्वहीन प्रतीत होते हैं। प्रवर्ग्य में 'महावीर'^२ कहलाने वाला पात्र जिसे यज्ञ का शिर कहा गया है, जिसमें दुध गरम किया जाता है, उसके अवयवों की शिश्न और योनि के रूप में वर्णित करना एक हास्यास्पद अभिचार है, ऐसा दृष्टिगोचर होता है। ऐसे और इससे भी अधिक अवर्णनीय कितने ही उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

ऋग्वेदीय कर्मकाण्ड में सामान्यतया व्यवितगत स्तुतियों के लिए स्थान नहीं है। प्रारम्भिककाल में व्यवितगत हित तथा विशिष्टता के लिए कम अवसर होना स्वाभाविक है। यज्ञ के लिए दिन निश्चित है, दैनिक, पादिक अथवा चातुर्मास्य। कुछ प्रयोजनार्थ यज्ञों का विधान है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन काम्येष्टियों का महत्त्व ऋग्वेद के तत्पराद^{काल में विशेष रूप से बढ} होगा और यह ऋ० ब्रा० में स्पष्ट हो जाता है। ऐ० ब्रा० में वर्णित राजसूय यज्ञ इस दिशा में परिवर्तन का परिचायक प्रतीत होता है। इन काम्येष्टियों के बढ़ते हुए महत्त्व में कुछ मत-मतान्तरों के विकास तथा सुगठन का भी योगदान प्रतीत होता है। सोमयाग, पशुयाग, आदि उपासना-पद्धतियों अथवा सम्प्रदायों विशेषों के साथ जुड़े रह जा सकते हैं। राजसूय यज्ञादि राजनैतिक स्तर पर सामन्तशाही तथा क्षात्रिय वर्ग के बढ़ते हुए प्रभाव के प्रमाण है।

लेई रैनु का कथन है कि 'वैदिक धर्म संज्ञाति रूपसे जाशावादी है। प्रत्येक घटना का कारण जाना जा सकता है। जातक से बचने के लिए कुछ याज्ञिक कृत्य किये जा सकते हैं। यह स्वभाववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जिसका एक प्रमुख अस्त्र यज्ञ है। ऐसा ऋ० ब्रा० में परिलक्षित होता है, किन्तु यज्ञों की सार्वभौमिकता इतनी बढ़ जाती है कि हेतु को सोजने की कमी होना स्वाभाविक है। राजन्यों की बढ़ती हुई सुदृढ़ सामन्त शाही की निरंकुशता की झाँह

१ ऐ० ब्रा० ७. ३२. ४-८
२. शा. ब्रा. २. ३. ३. ३. २. १. ४. २. तदेतदेवमिच्छुः... प्रजन्ते तेः सिच्यते ।
३. लेई रैनु : रिजीजन्त आम् एन्नेण्ड सिच्यन्ते १०३६

में स्कैश्वरवाद का भी सुत्रपात प्रारम्भ हो चला था । किन्तु साथ ही विश्वदैववाद का आगे की लड़ी के रूप में स्वतन्त्रवाद के भी उद्घाटन प्रकट होते हैं, जो आगे चलकर ब्रह्मवाद के रूप में प्रस्फुटित हुआ । इसी समय में विष्णु का पदवृद्धि तथा उनसे अनेक ^{के महत्त्व का आना तथा} उपासना पद्धतियों का जुड़ना, प्रजापति शिव रूप का विकास भी देखने में आता है, जो आगे के समय में त्रिदैवों के रूप में प्रकट होता है ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि क्रोडकाल अनेक विचारधाराओं तथा सम्प्रदायों का ऐसा संगम काल था, जिसमें परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता है, किन्तु आगे और पीछे के कालों को देखने से पता लगता है कि यह मध्यवर्ती समय सचमुच ही बड़े महत्त्व का रहा होगा । इसका विश्लेषण कर पाना सरल नहीं है ।

उपाहार

वैदिक वाङ्मय में कालक्रम निर्धारण तथा उसके अनुसार विकास के चरणों को स्पष्ट रूप से निश्चित कर पाना कठिन ही नहीं, सर्वथा संशयापन्न है। इसपर भी ऋग्वेदा० काल को एक सीमा तक संश्लेषित करने में विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस समय तक तीनों संहिताओं का संग्रह ही कुकृता है, तथा इसके बाद मन्त्रों की रचना एक नहीं दिखती होती है। यह सच है कि ऋग्वेदा० काल में जिस कर्मकाण्ड का वर्णन है, उसके विकसित होने में भी समुचित समय लगा होगा, किन्तु जैसा भी यहाँ पर प्रस्तुत है, यह काल-विशेष (ऋग्वेदा०काल) के लिए तो सत्य है ही। यह सन्धिकाल ऋग्वेद के प्रथम तथा दशम मण्डल वर्णित परिस्थिति के अति निकट है। यज्ञों की निर्देशात्मक धर्मा से ऐसा लगता है मानों यह काल परिवर्तन रहित युष्माक्यावस्था में लो और लोगों में स्वतः प्रेरणा वर्धात् पहल की कमी हो। किन्तु इसके बाद ही अनेकानेक उपासना सम्प्रदाय ऋग्वेदीय स्वात्मकता में से निकलने से लगते हैं। परोक्ष में विद्यमान ब्रह्माद स्पष्ट होने लगता है। ईश्वरवाद भी उभरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेदा० की ऊपरी अचलता के नीचे हलचल छिपी पड़ी हो। फलतः ऋग्वेदा० की परिस्थितियों की नियति तथा उत्तरवैदिक काल की उथल-पुथल के मूल की जानने हेतु इस संगमकाल का अनुबीक्षण अत्यावश्यक है। इसके अनेक पक्ष हो सकते हैं। वास्तव में वह इसके लिए एक 'टीम' चाहिए ताकि प्रत्येक पक्ष की गहराई में जाया जा सके।

ऋग्वेदा० काल के आगे तथा पीछे के समयों का तो समुचित अध्ययन हुआ है। जब कभी पूरे वैदिक काल का सामान्य अथवा किसी पक्ष विशेष के अनुसार अध्ययन हुए हैं, तब भी इस संधिकाल पर अध्येताओं की दृष्टि ठहरती प्रतीत नहीं होती है। यह सम्भव ही इस काल के प्रति न्यायौचित नहीं है। पश्चात्य विद्वानों ने कुछ प्रयास किए हैं, किन्तु वे अधिकांशतः अपनी सम्यता, विशेष रूप से ईसाई मत की पुष्टि के लिए ही न्यायिक करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण

दिग्भ्रम हो जाते हैं। कुछ तो अति कठोर जाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं और यह कहने में भी नहीं हिचकते कि किना ज़ोम के ब्राह्मण ग्रन्थों के दश पृष्ठ नहीं पढ़े जा सकते हैं। एक शोधकर्ता के लिए वस्तुस्थिति ऐसी कैसे हो सकती है, स्पष्ट नहीं होता।

इसकाल तक जायों की वस्तुस्थितों का पूर्व (प्राच्योग्रामता बहुलाविष्टा^१) तथा दक्षिण (दक्षिणतां^२ग्र ओषधयः^३) की ओर काफी फ़ुसार हो गया था। मध्य गंगा का काठा (धुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि) तथा मालवा के पठार तक इनका प्रभाव फैल गया था। इनका अनेकानेक जनजातियों (अन्ध्र, पुण्ड्र, पुलिन्द, मुर्तिन आदि) से सम्पर्क हुआ। दक्ष मण्डल प्रतिपादित चतुर्वर्ण्य व्यवस्था, जहाँ तक शुद्धों का सम्बन्ध है, उनके रूप धारण करती प्रतीत होता है। दस्यु, मंजून आदि को उसमें समाहित करने का एक अन्य प्रयास बाहिर जो दृष्टिगोचर नहीं होता।

ऋत्विज समाज में अपने स्थान की सुरक्षा के लिए चिन्तित है, क्योंकि वह बार-बार अपने विशेषाधिकार तथा महत्त्व की घोषणा करता है, मानो वह किसी दिशा से पड़ने वाले दबाव से जातंकित हो। उसको दान लेने वाला (आदायी) मांगकर लाने वाला (अदायी) तथा इच्छानुसार भेजा जाने वाला (यथा काम प्रयाप्य) भी कहा गया है। वह राजन्यों पर जात्रित है, किन्तु स्पर्धा करता है जो इस स्थिति में स्वाभाविक है। मुक्त चिन्तन का इसकाल में उसके लिए विशेष मूल्य नहीं है। अतः सब को कर्मकाण्ड, अमिवार तथा अन्यविश्वास में तराबौर रखना उसका प्रयोजन है। दक्षिणों की शक्ति बढ़ रही है। उत्तकों भी ऋत्विजों से मिलकर अन्य वर्गों पर प्रभुत्व के लिए कार्य करना पड़ता होगा। वैश्य वर्ण एक सम्पन्न वर्ग के रूप में विकसित हो रहा है।

क्र०ब्रा०कालीन समाज पर तीन प्रमुख परिवर्तनों का प्रत्यक्ष प्रभाव बीज पड़ता है—कृषिकर्म की वृद्धि, सामन्ती परम्परा का संगठन तथा .

१ ऐ०ब्रा० ३.१४.६

२ ऐ०ब्रा० (क) १.२.१

३ ऐ०ब्रा० ८.३८.३

कर्मकाण्ड की लड़िकादिता के साथ-साथ विभिन्न उपासना सम्प्रदायों का उदय ।
इन पक्षों के विकास का अध्ययन बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

चारण प्रधान कृषि से निकलकर कृषि प्रधान समाज का वृद्धि काल है । इसका स्पष्ट प्रभाव परिवार पर पड़ता दृष्टिगोचर होता है ।
चारणयुगीय बड़े परिवारों का विघटन होने लगता है । ऋग्वेदीय खेत संबंधित
परिवारों के स्थान पर दाम्पत्य परिवारों का चलन बढ़ता है । पिता का
स्थान परिवार में ऊपरि तो है, किन्तु उसके जीवित रहते सम्पत्ति का बंटवारा
होने के उदाहरण मिलते हैं । पारिवारिक सम्बन्धों में नये नाम प्रकट होते हैं ।
पत्नी तथा माता की ओर के सम्बन्धों में भी विकास होता है ।

परिवार तथा सन्तान एक-दूसरे से अविभाज्य प्रत्यय
से लाते हैं । सन्तान कामना तथा पुत्रों की अधिकाधिक संख्या पर काफी जोर
है । यौन व्यवहार के बारे में एक जजीब विरोधाभास है । स्त्रियों के प्रति कठोरता
है, किन्तु प्रजनन सम्बन्धी विवरणों में आश्चर्यजनक मोड़ामन है । जितनी शिष्ट
तथा परिष्कृत भाषा अन्य कृत्यों के विवरण के लिए प्रयोग की गई है, उसके अनुस्यू
किंचित् मात्र ध्यान इस ओर नहीं है । प्रजापति के कृत्यों का विवरण तथा रेतसू
के कारनामों में चाहे जो प्रतीकात्मकता हो, किन्तु उसमें शिष्टता के अभाव के बारे
में कोई दो मत नहीं हो सकते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि तात्कालिक पुरुष
मनसू यौन व्यापार के प्रसंग में आजकल से काफी भिन्न होगा । इस सम्बन्ध में
कम से कम भाषागत संयम तो कम है ही । संस्कृत मनावैज्ञानिकों के लिए सौज का
एक अच्छा विषय है ।

स्त्रियों का जीवन हर प्रकार से मर्यादित करने की चेष्टा
है । वे बहों से लजाती हैं । प्रातः से सायंकाल तक परिश्रम करती हैं । गृहिणी
होना बाहरकी बात है, किन्तु उनकी हर स्तर पर पुरुषों के आश्रित होने का
ही विधान है ।

परिवार में दायभाग के बल्लेड़े पैदा होते दीस पड़ते हैं ।
प्रापुत्व शब्द की शुरु अर्थ रूप में प्रयोग किया गया है । ऐसा होना आश्चर्य की बात

नहीं है, क्योंकि कृषि प्रधान समाज में सम्पत्ति का विभाजन एक कठिन तथा जटिल समस्या बन जाती है। उस काल तक इस सम्बन्ध में नियमों का परिष्कार न हो पाया होगा, क्योंकि एक स्थान पर बाहर गये हुए भाई को पैतृक सम्पत्ति का भाग नहीं दिया जा सकता है।

कृषि पर आधारित अनेक शिल्पों, व्यापार तथा व्यापार पद्धतियों का विकास हुआ है। यात्रियों के विनाश तथा होने का उल्लेख है। फलतः दूर-दूर तक व्यापार होता था। वस्त्रोद्योग—सूती, रेशमी (तापी) तथा ऊनी उन्नतिशील था, जिससे इस सम्बन्ध में भारत की अति प्राचीन परम्परा का आभास होता है। अंकुरण का रुचि भी वैसी ही प्राचीन प्रतीत होती है। तौल-नाप के मानदण्डों से भी कुछ प्राचीन परम्परा आज तक विद्यमान प्रतीत होती है। वही अंगुल, वही वितस्ति। ऋग्वेद कालीन ग्राम बहुत कुछ अन्तर्गत दशाब्द पूर्व के भारतीय ग्राम से अधिक भिन्न न रहा होगा। ऐसे तुलनात्मक विवेचनों तथा उतनी लम्बी कालावधि पर अपरिवर्तनशीलता का जावशुन कैसे पढ़ा रहा, जानने की आवश्यकता है।

ऋग्वेद काल में राज्यों के अनेक स्वरूप लक्ष्य पाये जाते थे। इनका प्रदेशीय विभेद विशेष अर्थ रखता है। पूर्व में साम्राज्य, उत्तर में वैराज्य, पश्चिम में स्वाराज्य, दक्षिण में माँज्य तथा मध्यदेश में राज्य का होना बताया गया है। यह शब्द परवर्ती साहित्य में प्रयोग होते रहे हैं, किन्तु इनकी वास्तविकताओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है। ऋग्वेद के प्रसंग में ये विभेद आर्य जनों के प्रसार का रूप तथा तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन का प्रतीक है। युद्धकला, युद्ध की तैयारी तथा विविध प्रकार की विजयों (जिति, विजिति, अमिजिति, संजिति) से ज्ञात होता है कि सामन्तशाही का युग प्रारम्भ हो गया था। राष्ट्र धर्म स्थानीयता के रूप में पलने लगा होगा, क्योंकि पुरोहित पूरे 'आर्यभारत' के संतोष से परिचित होते हुए भी अपने यत्मान राजा से उसके सीमित राष्ट्रधर्म के विषय को कराता था।

१. ऋग्वेद १. २२. ६ नामानेविष्टं संसति इति ।

राष्ट्रधर्म तथा उनके अनुरूप मान्यताओं के लिए कृत्विज यज्ञ को ही आधार बताता है। वह अपने को राजा का शरीर (तनुरसि तन्वं मे पाहि), राष्ट्र रक्षक (राष्ट्र गोपः पुरोहितः) आदि घोषित करता है। समा समितियों का भी उल्लेख है। यह स्पष्ट नहीं होता कि समा, समितियों तथा पुरोहित वर्ग का पारस्परिक क्या सम्बन्ध होगा। अनुमान है कि यह दोनों एक दूसरे के देखने के लिए सम्पूर्ण अवश्य हों, किन्तु अन्त में समा-समितियों को जवहेलना कराने में पुरोहित वर्ग ने राजा का साथ दिया होगा, क्योंकि यज्ञ की निरक्षुशता राजा की निरक्षुशता से मेल खाती है।

क्र०ब्रा० काल तक राजा की निरक्षुशता सीमित दीखती है। राजा का उधराधिकार पूरी तौर पर वंशानुगत नहीं हो पाया था (अयं वै वैजानामाजिष्ठा.... इममेवामिषिंचामहे) किन्तु चुनाव का अति सीमित अर्थ में ही प्रयोग होता था।

ऋग्वेदीय आर्य मौक्तिक सुखों का आनन्द लेने के लिए सर्वथा उद्यत दृष्टिगोचर होते हैं। खाना-पीना, मनोरंजन, स्त्री में उनकी रुचि है। जीवन के प्रति ऐसा आशावन्त दृष्टिकोण कम देखने में मिलेगा। इस सब के अनुरूप मौज्य पदार्थ, मौजन के पात्र, वास्तुकला, चिकित्सा शास्त्र आदि सभी में प्रगति हुई प्रतीत होती है। इस सब का केन्द्रबिन्दु याज्ञिक कर्मकाण्ड है, जिससे जनजीवन और प्रीत दीप्त पहुँचा है। किन्तु यह भी सत्य प्रतीत होता है कि समाज के सम्पन्न व्यक्ति ही याज्ञिक कर्मकाण्ड का नेतृत्व करते होंगे। कृत्विज तथा सामन्त के अतिरिक्त अन्य तो समाजरूपी पहिले के आर्यों से अधिक मूल्य नहीं रखते होंगे। यज्ञों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा-दीक्षा चलती थी। उनसे छोटी-मोटी हस्तकलाएँ भी प्रेरणा लेती थी। ये नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के प्रीत थे।

इसमें कोई मतभेद नहीं है कि जीवन में यज्ञों का जाल सा बिछा था। राजकर्तृक यज्ञों को छोड़कर अन्य यज्ञ क तो व्यक्तिगत थे, जिनकी प्रक्रिया में बैठकर कहना पड़ेगा कि सम्पन्न गृहस्थ ही करा पाते होंगे। कृत्विज जिस प्रकार बढ़-बढ़कर अपनी और यज्ञों की प्रशंसा करता है, उससे सन्देह होता है
१ ऐ०ब्रा० ८, ३८, १ अथातः ऐन्द्रो महाभिषेकः।

कि वह और उसके यज्ञ स्वयं में अति लोकप्रिय होंगे ।

यज्ञों की प्रक्रियाओं की जटिलता तथा प्रतीकों में अभिचार के तत्त्व विद्यमान हैं, किन्तु इनकी गहराई तथा बहुलता के बारे में मतभेद है । इतना अवश्य है कि ऋग्वेदा० वर्णित अभिचार (जहाँ-कहीं पाया जाता है) गुप्तोपासना की परिधि में नहीं आता है और बाद के श्रौतसूत्रों तथा ब्राह्मणों की अपेक्षा काफी छुला तथा समाज की मर्यादा में ही है । यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैदिक कर्मकाण्ड में अभिचार में अधोरी रूप किसी अवैदिक स्रोत से आया है, क्योंकि यदि वैदिक होता, तब तो उसका सबसे धीर रूप प्रारम्भ अर्थात् ऋग्वेदा० में होता और बाद के समय में तो उसका परिष्कार होता दीखता । किन्तु हुआ इसका उल्टा ही ।

देवताओं के नाम तथा स्वभाव वैदिक जनों की कल्पना तथा मानवीकरण शक्ति के परिचायक हैं । ऋग्वेदा० काल में इस शक्ति में प्रसार होता नहीं दिखाई पड़ता । यही नहीं, नवीन देवता जैसे भव, पशुपति, उग्रदेव तो सक्कुच मिम्बकौटि की कल्पनायें प्रतीत होती हैं । वरुण का उदात्त रूप देखने में नहीं आता है । इन्द्र में भी ऋग्वेदिक सकलता दृष्टिगोचर नहीं होती । प्रजापति एक नवीन देवता के रूप में दक्षम मण्डल में उमरते हैं, किन्तु ऋग्वेदा० में उनकी रहस्यात्मकता समाप्त होकर 'जन सम्पर्क' में लौ से प्रतीत होते हैं । ऋग्वेदा० में अनेक उपासना सम्प्रदायों के सूत्रपात देखे जा सकते हैं । ऐसा मालूम पड़ता है कि इनमें (विशेषरूप से ऐ० ब्रा० में) विभिन्न सम्प्रदायों के उपास्यों की संगृहीत सा कर दिया है, जिसके कारण विरोधाभास सा जा गया है । उवाहरणार्थ ऐ० ब्रा० में प्रजापति अनेक प्रकार से सृष्टि प्रजनन का कार्य करते दिखाये गये हैं ।

वास्तव में देखा जाय तो प्रधान देवता उपासना पद्धतियों के घातक से प्रतीत होते हैं, जैसे इन्द्र, वरुण, सोम आदि । कुछ देवता प्रमुख होते हुए भी सभी पद्धतियों में सम्मिलित होंगे, जैसे अग्नि, सूर्य आदि । इन देवताओं का एक संश्लिष्टीकरण सम्भवतः संलिता के सम्पादनकाल से पूर्व हुआ होगा, जिसके कारण विश्वदेववाद के स्कात्मरूप के जन्म लिया । ऋग्वेदा० काल में सोम

से सम्बन्धित कर्मकाण्ड^{इस} अवधारणा को बल देता है। इसके पश्चात् प्रजापति को विकसित करके ब्रह्मा, विष्णु के उत्कर्ष से विष्णुवाद तथा पशुपति रुद्र आदि के संयोग से शैवमत आ ... अवधारणा का पुनर्भूत्यांकन करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार यज्ञ की सर्वप्रभुता से स्केश्वरवाद तथा देवताओं के विश्वदेव रूप से उपनिषद् के ब्रह्म में एक तत्त्ववाद के अंकुर दैसे जा सकते हैं।

अन्त में यह कहना समीचीन होगा कि ऋग्वेदा० में प्रस्तुत सामग्री पर विशेष ध्यान देते हुए उपासना सम्प्रदाय, देवताओं का विकास, प्रतीकवाद, स्त्रीपुरुष सम्बन्ध, अभिचार, वणर्णों का विकास आदि विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित वैदिक साहित्य पर आधारित विकासोन्मुख अध्ययनों की एक शृंखला दृष्टिगत होती है।